

वर्तमानसंस्कृतसभाप्रसन्नाधिप श्रीमत् परमहंस 'परिव्रजकाचार्य'
स्वामिश्री आत्मानन्द सरस्वती विरचित

श्री गीतासिंधुतरंगावलि

अर्थात्

अर्जुने बुद्धशाभाटे कथं? अशंकानिर्णय.

अद्वैताक्षिपटुन्यद्वर्णाप वयं बालान्नमस्कुर्महे
ये तु द्वन्द्ववदास्तदीयशिरसि न्यस्याम वामं पदम् ।
सिंहः स्वीयशिशून्निवेदय हृदये सान्द्रादरादामृश—
न्यावेशेन सिनन्ति संभ्रमपदं मत्तेभकुम्भस्थलम् ॥

प्रकाशः—अथस्तत्र,
मुकाम नादोद,
संस्थान राजपीपणा.

(सर्व एक स्वाधिन.)
सं. १६७४.

भूय आऽ आना.
उपाय अर्थ जुद्धो.
वही, गीथी आर आना.

ॐ नमःशिवाय.

स्मार्तमतोत्तेजः सत्तायासनाधिप श्रीमत् परमहंस परित्राजकाचार्य
स्वामिश्री आत्मानंद सरस्वती विरचित

श्री गीतासिंधुतरंगावलि

अर्थात्

अर्जुने युद्धे शांभाटे कथं? अशंकानां निर्णय.

‘अद्वैतोक्तिपटून्बटून्पि वयं बालान्नमस्कुर्महे
ये तु ब्रह्मवदास्तदीयशिरसि न्यस्याम वामं पदम् ।
सिंहः स्वीयशिशून्निवेदय हृदये सान्द्रादरादामृश—
त्यावेशेन भिनत्ति संभ्रमपदं मत्तेभकुम्भस्थलम्’ ॥

स्थलः—श्रेयस्सत्र,
मुकाम नांदोद,
संस्थान राजपीपणा.

{ (सर्वं लुक् स्वाधिन.)
सं. १६७४.

{ भूत्य आठ आना.
टपाल अर्थ गुडो.
०डी. पीथी आर आना.

સ્માત મિતોત્તેજકસભાગ્રાસનાધિપ શ્રીમત્ પરમહંસ પરિવ્રાજકાચાર્ય
સ્વામિશ્રી આત્માનંદ સરસ્વતી વિરચિત ઐથો.

- શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાશાંકરભાષ્યાનુવાદ—શ્રીમન્મહેશ્વરાપરાવતાર જગ-
દ્ગુરુ શ્રીમદ્ભગવત્પૂજ્યપાદાચાર્ય—શ્રીશાંકરાચાર્ય—ભગવત્પ્રણિત
શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાશાંકરભાષ્યનો સરળ ગુજરાતીમાં અનુવાદ ... ૩-૦-૦
- આત્માનંદી—શ્રીકેશવમિશ્ર પ્રણિત તર્કભાષાનો બૃહદ્વિવેચન-
પૂર્વક અનુવાદ ... ૦-૮-૦
- ન્યાયકરાવલંબન—શ્રીઅન્નંભટ્ટપ્રણિત તર્કસંગ્રહ—દીપિકાની
બૃહદ્વિવેચનપૂર્વક ગુજરાતીમાં ટીકા ... ૧-૪-૦
- શ્રીશાંકરપદપદ્યમુંગ—શ્રીશાંકરાચાર્ય પ્રણિત શ્રીસનત્સુન્નતિય-
ભાષ્યનો અનુવાદ ... ૦-૬-૦
- સમશ્લોક મહિમ્નસ્તોત્ર—શ્રીપુષ્પદંતાચાર્ય પ્રણિત શ્રીશિવમહિમ્ન-
સ્તોત્રનો ગુજરાતીમાં સમવૃત્તાત્મક અનુવાદ ... ૦-૨-૦

આ ગ્રંથો કર્તા પાસેથી મળશે. પોષ્ટ ખર્ચ જુદો.

સ્થલ:—શ્રેયસ્સત્ર, મુા૦ નાંદોદ, સંસ્થાન રાજપીપળા.

આ પુસ્તક મુંબઈ નં ૯૩, ચીચપોકલી પરેલ રોડપર લેડી નોર્થકોટ હિંદુ
આર્કાઈવ્ઝ કે. એન. સેલર, પ્રેસમાં ઘોંડીયા નારાયણ વનારસેએ
છાપ્યું છે. અને સ્વામિશ્રી આત્માનંદ સરસ્વતીએ
સ્થળ શ્રેયસ્સત્ર મુકામ નાંદોદ સંસ્થાન રાજપીપળા
પરથી પ્રસિદ્ધ કર્યું છે.

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૭૮૩૪ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ ગાતા સિંધુ તરંગાવલિ

વિષય કદ્ય:૬:૭

निवेदनम्:—

“या किन्नरोपश्रमनेकरागा समूर्च्छना या स्वरभावयुक्ता ।
तां गीतिकां कर्ण विहाय दूरं शृणु त्वमेताः पुरुषोत्तमस्य ॥

* * * * *

बालकानां यथा माता तथा गीता हितावहा ।
अमेध्यहारिणी सद्यः स्वहृद्याऽमृतदायिनी ॥

* * * * *

दोषोद्रेकभवे प्रभूततमसि व्याप्ते द्विजानां व्रजो
मूढो नष्टसुदृक् समीपगमपि स्थाणुं परं स्वाश्रयम् ।
द्रष्टुं न क्षमते चरन्ति परितो यच्चात्मघोषद्विषो
हंसस्तत्र यदृच्छया समुदितश्चेत्स्यात्समृद्धं हितम् ॥

* * * * *

गीताब्धि सकलं विलोड्य नितरां ग्रन्थः कृतोऽयं मया
आत्मानन्दकरः समस्तसुकलासंतानजैवातृकः ।
अस्यास्वाद्य सुभाषितामृतरसानानन्दपूर्णान्तराः
सन्तः संप्रति कर्ममात्रनिरतान्मूर्खान्हसन्तु ध्रुवम् ॥

इति शिबम्”

શુદ્ધિપત્ર.

પૃષ્ઠ.	પંક્તિ.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૩	૫	રીતે એ	રીતે એન
૪	૪	વિપરીતાનિ ચ્ કેશવ	વિપરીતાનિ કેશવ
૭	૧૫	કૃપાનો છે	કૃપાને ઢુંકી
૧૧	૧૦	નિશ્ચય	નિશ્ચયે
”	૧૯	મારૂં માંગલું	મારૂં મુખ્ય માંગલુ
૧૩	૨૦	પરધયેય	પરમધયેય
”	૨૬	તેન	તે ન
૧૪	૬	મેળવીને।	મેળવીને
”	૧૬	ભવિત	ભવિશ
૧૮	૬	બુદ્ધિસમજણ	બુદ્ધિ-સમજણ-
૨૦	૨૧	હવે ‘આત્મા	હવે મને ‘આત્મા
૨૩	૩	તો સત્ય	તે સત્ય
૨૪	૪	નિર્ણય	નિર્ણય
૨૫	૨૨	નિકળે	નિકળેલાં
૩૦	૫	અંતે સંકલ્પ	અંતે જે સંકલ્પ
૩૧	૨	એમ અથ	એમ અર્થ
૪૦	૫	અમે	અને
૪૧	૧૭	કર્મયોગની	તે કર્મયોગની
૪૪	૯	કામાદિરિપુગણને	કામાદિરિપુગણને
૪૭	૧૪	અર્થ એજ વિવક્ષિત	અર્થ વિવક્ષિત
૪૮	૪	શ્રીશંકરભગવાનપૂજ્ય	શ્રીશંકરભગવતપૂજ્ય
૫૦	૫	ઘડક	ઘટક
૫૧	૩	દુલભ	દુર્લભ

પૃષ્ઠ.	પંક્તિ.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૫૨	૨	જગદ્ગુરુ	જગદ્ગુરુ
”	”	ભગવાન્	ભગવત્
૫૩	૧૫	અભિપ્રાય	અભિપ્રાયે
૫૭	૨૬	જગદ્ગુરુ	જગદ્ગુરુ
૬૦	૨૩	ચોકા	ચોકાં
૬૪	૨	સાધકસિદ્ધ	સાધક સિદ્ધ
૭૬	૧૯	પ્રલય	પ્રલાપ
૮૦	૧૬	(૧૬ નો)	(૧૮ નો)
૮૧	૮	એજ	એન
”	૧૪	યુદ્ધના	યુદ્ધને
૮૨	૪	શકાય	શકાય.
૮૨	૧૧	હો પણ તે	હો તે તો
૮૫	૧૮	એટલી	એટલે
૮૭	૧૬	પરમાર્થ	પરાર્થ
”	૧૭	એ સ્વાર્થ	સ્વાર્થ
”	૨૦	તે	ને
”	૨૧	કામ સંપર્કલેશતઃ	કામસંપર્ક લેશતઃ
૯૦	૧૦	અનંત ભગવન્	અનંત. ભગવન્,
”	૨૪	નિત્યમ્	નિત્યામ્
૯૧	૨૪	બીરદ	બીરદ
૯૨	૧૩	અને પ્રયત્ન એટલે સમાધિ-એ	અને એ પ્રયત્ન એટલે સમાધિ અભ્યાસજ છે. એ
”	૧૭	એવું	એનું
૯૪	૨૫	તે એમ	ને એમ
૯૭	૨૧	ગુરુત્વને	ગુરુત્વની
૧૦૦	૫	પરમેશ્વરી	પારમેશ્વરીય

પૃષ્ઠ.	પંક્તિ.	અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.
૧૦૧	૨૪	તે	ને
૧૦૫	૧૯	આધ્યાય	અધ્યાય
૧૦૬	૯	સદુરે	સદુરેને
"	૨૨	ક્ષેત્રક્ષેત્રવિવેક	ક્ષેત્રક્ષેત્રજવિવેક
૧૧૧	૨૬	લોગે	લાગે
૧૧૫	૩	પણ	ક્ષણ
"	૭	સોપપત્તિકરીને	સોપપત્તિક રીતે
૧૧૯	૨૬	પ્રજ	વ્રજ
૧૨૦	૨૧	‘હ’	‘હુ’
૧૨૧	૧	મદાવાહો	મહાવાહો
૧૨૫	૨૨	અભિપ્રાયની સ્ફુટતા	અભિપ્રાયની પરિ- સ્ફુટતા
"	૨૩	અધ્યયમાં	અધ્યાયમાં
૧૨૬	૨	તે	તો
"	૧૮	કોઈ કોઈ પણ	કોઈપણ
૧૨૭	૧૬	કરી લીધો,	કરી લીધી,
૧૨૯	૨૦	જીવવાની,	જીવાડવાની,
૧૩૮	૧૫	એક ઠીક	એ ઠીક
૧૪૩	૧	પ્રાર્થના	પ્રાર્થના
૧૪૪	૧૫	નિબંધ પ્રશ્નનું	નિબંધ. પ્રશ્નનું
૧૪૬	૨૦	માંહેલું જ બીજ	માંહેલું બીજ
૧૫૩	૨૨	લાગશે તો	લાગશે ! તો
૧૫૬	૬	શ્રીમદ્ભગવાન	શ્રીમદ્ભગવત
૧૫૭	૧૬	પ્રતિપ્રજ્ઞાના	પ્રતિપ્રજ્ઞાના
"	૨૫	શિક્ષાપેશીત	શિક્ષોપશીત
૧૫૮	૧	કેચિદેના	કેચિદેનાં
"	૨૫	ભૂતિમપિ	ભૂતિમપિ

श्री नांदादनिवासी दशाब्दयता वैश्य-
ज्ञातिभूषणु श्रद्धाभक्तित्विनयविद्यासंपन्न
स्वधर्मधुरंधर श्रेष्ठ शिवदास
हरिवद्वल भेदता.

शतं जीवेति शिवम्.

॥ ॐ नमः शिवायसदाशिवोम् ॥

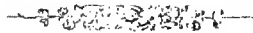
स्मार्तमतोत्तमक सत्ताश्रयसनाधिप श्रीमत् परमहंस परिमलकाचार्यं
आत्मानंद सरस्वती

विरचित

गीतासिंधुतरंगावलि

अर्थात्

अर्जुने युद्धे सा माटे कथं ? अ शंका ना निर्णय.

॥ ईशं व्यासं शंकराचार्यवर्यान्
वंदे आत्मारामविद्यास्वरूपान् ।
श्रुत्या सूत्रैर्भाष्यतस्तत्प्रबोधै
र्ये नामास्मानन्वगृह्णन् यथावत् ॥ १ ॥

(वक्ष्ये)

॥ बहुभिर्विवुधैः पुरा निबंधेष्वयमर्थो बहुधा विचार्य सम्यक्
निरणायि न तत्र मादृशानां मतिकौशल्यनिवेशनावकाशः ॥ २ ॥

॥ तदपि प्रथयन्ति केचिदास्मिन् परथाभावमपार्थक्यरूपेण ।
तस्मिन् बलबलनयेन भिन्दन् प्रतनं भावमहं स्थिरीकरोमि ॥ ३ ॥

અર્જુને યુદ્ધ શા માટે કર્યું? એટલે એવું કયું કારણ તેને યોગ્ય લાગ્યું કે તેને લીધે તેણે યુદ્ધ કરવાની હા પાડી? એ પ્રશ્ન અંતઃકરણમાં ઉભો થતાં સકુદ્રદર્શને ‘સ્વધર્મ’ તેથી તેણે યુદ્ધ કર્યું;’ ‘સ્વભાવ’ તેથી તેણે યુદ્ધ કર્યું;’ ‘લોક સંગ્રહ’ તેથી તેણે યુદ્ધ કર્યું;’ ‘ચિત્ત શુદ્ધિ’ થવા માટે યુદ્ધ કર્યું;’ ‘સાર્વભૌમપદ’ મળવા સાડ તેણે યુદ્ધ કર્યું;’ અને ‘સ્વર્ગ’ પદ મળશે તેથી તેણે યુદ્ધ કર્યું, એવા અનેક પ્રકારના ઉત્તર આગળ ધરે છે. પરંતુ એ પેઠી એકેક ઉત્તરથી પૂર્ણ સમાધાન થતું નથી, તેથી હવે શ્રીમદ્રાગવદ્ગીતાનું સાધનત્ત મનન કરીએ.

ત્યાંહ પ્રથમ પૂર્વકથાસંદર્ભ શું છે? તો તે એવો છે કે, ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ એ સારથી અને અર્જુન એ રથી, એમ બંને એક રથમાં બેઝીને સંકટિતયુદ્ધના ઉદ્દેશથી રણભૂમીમાં આવ્યા. ઉભયસેનાના મધ્યભાગે અર્જુનનો રથ ઉભો હતો. તેમાંથી તે ઉભયસેનાને લક્ષ્યપૂર્વક જવા લાગ્યો. ઉભયપક્ષમાં સ્વજન, સ્વબાંધવ વિના ખીજું કોઈપણ નથી, એમ તેના લક્ષમાં આવ્યું; અને તેજ ક્ષણે પરમાવધિની કૃપા વૃત્તિએ તેને વ્યાખ્યો. ત્યારે તે ખેદ કરતો ભગવાનને કહે છે. ‘હિ કૃષ્ણ, યુદ્ધનો પ્રસંગ છે, તોપણ તે સ્વજનોની સાથે છે; તેમને મારીને માડું કલ્યાણ થશે એમ મને લાગતું નથી. મને તે વિજય જોઈતા નથી, તે રાજ્ય જોઈતું નથી અને તે સુખો પણ જોઈતાં નથી. રાજ્યલાભ વિના સુખોપભોગ મળશે નહીં અને સુખોપભોગ વિના મનુષ્યનું જીવિત સુસ્થિત હોઈ શકે નહીં, એ ખરું છે; તોપણ એ સર્વ બાબદો સ્વજનોને મારવા પછીજ મળવાની. પરંતુ સ્વજનોને મારીને અમો સુખી કેમ થઈશું! અમોને તે સુખ સુખદ કેમ થશે! એવી સ્થિતિમાં આ સ્વજનોજ જો મને ઠાર મારે તો તે પણ શ્રેયસ્કર છે, હું તેમનો ઘાત કરવા ઇચ્છતો નથી; ત્રિલોક્યનું રાજ્ય મળતું હોય તોપણ હું તેમનો નાશ કરવા ઇચ્છતો નથી! તો પછી ચક્રિચિત્ પૃથ્વીનું રાજ્ય મળવા માટે હું આ સ્વબાંધવોને મારનારો નથી, એ શું કહેવું! કુલક્ષય કરનારાને

નરકવાસ થાય છે એમ એમ સાંભળ્યું છે, તે કુલક્ષ્યનું મહાપાપરૂપ કૃત્ય રાજ્યસુખના લોભથી કરવા એમો તયાર થયા. અરર! આ સમયે, આ સશસ્ત્ર થયેલા કૌરવજ મને આ રણભૂમીમાં ઠાર કરશે તો તેજ મને અધિક કલ્યાણપ્રદ થશે! મારે તેમનો પ્રતિકાર કરવો નથી અને તેમના ઉપર શસ્ત્ર પણ ધરવું નથી.’ એવી રીતે એ, રણભૂમીમાં તેણે ભગવાનની સાથે લાપણ કરીને, ધનુષ્યબાણ એક બાબુ નાખી ઈર્ષવીરાસને રથમાં બેઠેલો હતો તે તેજ સ્થિતિમાં રથને અઢેલી શોક કરતો બેસી રહ્યો, એવો એ પૂર્વકથાસંદર્ભ છે.

આ સંદર્ભમાં અર્જુનના મુખના જે દ્વિદાર છે, તે સચુકિત હોઈને પ્રશ્નાત્મક કિંવા આશ્વેપરૂપ છે. તે માંહેલી સચુકિતતા આ પ્રમાણે:— ‘કિ નો રાજ્યેન ગોવિંદ કિ મોર્ગૈર્જીવિત્તેન વા’ (૧ નો ૩૨ મો); ‘નિહત્ય ધાર્તરાષ્ટ્રાઃ કા પ્રીતિઃ સ્યાજ્જનાર્દન’ (૧ નો ૩૩ મો); ‘સ્વજનં હિ કથં હત્વા સુશ્ચિનઃ સ્યામ માધવ’ (૧ નો ૩૭ મો); ‘કથં ન જ્યમસ્મામિઃ પાપાદસ્માન્નિવર્તિતુમ્’ (૧ નો ૩૯ મો). આ સર્વ વાક્યોમાં કાક્યર્થ છે, તોપણ એજ વાક્યો એક દ્રષ્ટિએ પ્રશ્નરૂપ પણ છે. કાક્યર્થ એવો ભાવાર્થ:—‘હો ગોવિંદ, સ્વજનોને મારી નાંખતાં રાજ્ય મળશે, પરંતુ એવું રાજ્ય મેળવીને શું કરવાનું છે? કાંઈપણ નહીં, અર્થાત્ તે એમને જોઈતું નથી. જીવીને પણ શું કરવાનું છે? તે જીવવું પણ જોઈતું નથી. સ્વજનોને મારીને એમો સુખી કેમ થઈશું? એમને સુખ થશેજ નહીં. સ્વબાંધવોને ઠાર કરીને એમને શો સંતોષ થવાનો? કાંઈપણ નહીં. સ્વજન ઘાત કરવો એ મહાપાપ છે. એમ હોવાથી તેનાથી નિવૃત્ત થવું એ અનારા જેવાના જાણવામાં કેમ ન આવે? તે જાણવામાં હોવુંજ જોઈએ. આ સર્વ વાક્યો માંહેલો કાક્યર્થ બાદ કરતાં તે સર્વ વાક્યો પ્રશ્નરૂપ હરે છે. સારાંશ એજ કે, અર્જુનના એ એટલા મૂળ પ્રશ્ન છે, અને કાક્યર્થ લેતા અર્જુને પોતાના સિદ્ધાંત ભગવાનની આગળ, રોતાં રોતાં કાં નહો, સારી પેઠે સોપર્યાત્તક રીતે મુકેલા છે, એ લક્ષમાં રાખવું જોઈએ. એટલે તેણે પોતાના સર્વ વિચાર

ન્યાયોક્ત અનુમાનપદ્ધતિને અનુસરિને વર્ણવેલા છે. તે આ પ્રમાણે:—
 ‘ઉપસ્થિત યુદ્ધ હું કરવાનો નથી’ એ અર્જુનનું પ્રતિજ્ઞાવાક્ય છે. આ
 તેનું પ્રતિજ્ઞાવાક્ય પ્રથમાધ્યાયમાં જ કે સ્પષ્ટ નથી તોપણ તે સર્વથેવ
 સ્પષ્ટ હોવા જેવુંજ છે. તે આ પ્રમાણે:—‘નિમિત્તાનિચ વશ્યામિ વિપરીતાનિ ચ
 ક્ષેત્રમ્ । ન ચ શ્રેયોઽનુપશ્યામિ હત્વા સ્વજનમાદૈવ (૧ નો ૨૧ મો)—હે કેશવ, જે
 અર્થે મને વિપરીત શકુન કે લક્ષણો દેખાય છે, તે અર્થે ઉપસ્થિત યુદ્ધમાં
 સ્વજનોને મારીને અમારું કલ્યાણ થશે એમ મને જણાતું નથી એમ તે
 કહે છે. તેથી અર્થાત્ તે પ્રતિજ્ઞાથી એમજ દર્શાવે છે કે ‘તરમાત્ ઉપ
 સ્થિત યુદ્ધ હું કરવાનો નથી,’ અને એજ પ્રતિજ્ઞાવાક્ય ન ચોત્સ્ય ઇતિ
 ગોવિંદમુક્તા તૂળ્ણીં વમૂવ હ’ (૨ નો ૬ મો) એ સ્થળે નિગમન એટલે નિર્ણય-
 વાક્ય કે સિદ્ધાંતવાક્યરૂપે તેણે બળાવિને કહેલું છે. તાત્પર્ય એજ કે
 ‘હું યુદ્ધ કરવાનો નથી,’ એમ કહીને તે ચૂપ થઈને બેઠો. આ પ્રતિ-
 જ્ઞાવાક્યનું ‘આ સર્વ સ્વજન છે, તેથી તેમની સાથે મને યુદ્ધ કરવું નથી.’
 એ હેતુવાક્ય છે. એવાં અન્ય અનેક પ્રતિજ્ઞાવાક્યો અને હેતુવાક્યો
 યથાનુક્રમે તેના બોલવામાં સ્પષ્ટ દેખાય છે. ‘આ આતતાયી છે તેથી
 તેમને મારવામાં પાપ નથી’ એજ માત્ર એક અર્જુનના વાક્ય ઉપર
 સામાપક્ષની કોટી જણાય છે, તોપણ બલાબલ, લાઘવગારવ જેતાં કે
 તારતમ્ય ઉપર દૃષ્ટિ આપતાં શત્રુપક્ષમાં પણ સર્વે કાંઈ આતતાયી નથી.
 દુર્યોધનાદિકે સો સવાસોજ વ્યક્તિ આતતાયી છે. આ સર્વ શત્રુપક્ષ
 સર્વ પ્રકારે આતતાયી છે એમ જો કે માનિયે તોપણ ઉભયપક્ષ મળીને
 કુળ તો એકજ છે ને. કિંવા કેટલીએક વ્યક્તિને મારીને બાકીના સર્વ
 કુળનું રક્ષણ થાય છે, તો તેમ કરવું એ યોગ્ય છે. પરંતુ જ્યાંહ યુદ્ધ
 કરવાથી સંપૂર્ણ કુળનો નાશ થવાનો સંભવ છે, તેથી સર્વ કુળ ઉધ્વસ્ત
 થશે અને અંતે સર્વનેજ નરકવાસ થશે! એમ જો છે તો પછી, તેમની
 સાથે યુદ્ધ કરવું, તેમને ઠાર મારવા એનું પરિણામ એજ કે, અમોને
 પાપજ વળગશે. તરમાત્ સ્વબાંધવ એવા આ દુર્યોધનાદિકોની—ધૃતરાષ્ટ્ર

પક્ષીય લોકોની-સાથે યુદ્ધ કરવું ઉચિત ગણાય નહીં. ‘તસ્માત્ ઉપ-
સ્થિત યુદ્ધ હું કરવાનો નથી.’ એજ તેના બોલવાનો મુદ્દો છે. વળી
બીજા પણ એક મુદ્દો છે, ને એ કે, અમો આ ધૃતરાષ્ટ્રીયપક્ષની સાથે
આજે જે યુદ્ધ કરવા તૈયાર થયા છીએ તેનું મૂળબીજ અમોને રાજસુખનો
લોભ છે, એજ છે. નો પછી આ દૃષ્ટિએ જોતાં શત્રુપક્ષ અને સ્વપક્ષ
એમનામાં સારો નરનો એ ભાગજ રહેતો નથી. અર્થાત્ તુલ્ય પદાર્થ
માટે ચાર પાંચ કુતરા બેળા થઈને બટકાબટકી કરે છે, તેમના જેવુંજ
અમો મનુષ્યો બનીને વર્તીએ છીએ, એમજ કહેવું પડે છે. અર્થાત્
અપકાર કરનારાને સામો અપકાર કરવો એમાં લાડીયાનો પ્રથમ તેથી ને
બુંડો, અને કાળીયાનો પછીથી તેથી તે સારો, એમ સાધારણ જન કહે
છે એ જો કે ખરું છે, તોપણ ઉદાત્ત નીતીની ટોચ ઉપરથી જોતાં ‘અ-
દમાં ને કાળા ધોળા કેવાં’ એજ ઉદ્ધાર નિકળી પડે છે. સારાંશ એજ
કે, ‘કૃપા કરવી, તોપણ તે મર્યાદિત હોવી જોઈએ, એટલે એકંદર
વ્યવસ્થા ઠીક રહે,’ એમ વ્યવહારતઃ કહે છે, પરંતુ કૃપા નદીને પૂર
આવતાં, તે વ્યવહાર, તે વ્યવસ્થા અને તે તારતમ્યનો પ્રપંચ એ કોની
હિંમતે ટકે! અર્થાત્ પ્રસ્તુત કૃપા કે ભૂતદયા ઘણી છે તોપણ સમસ્ત
કુળરક્ષણ અને કુળધર્મરક્ષણને માટે તે સર્વ જોઈએજ છે. એટલે
આ કૃપાવૃત્તિ અમર્યાદ હોય તોપણ આવશ્યક હોવાથી અવિચારવ્રસ્ત છે
એમ કહી શકાય નહીં. અર્જુનનો પાદ સચુક્તિક કેમ છે, કિંવા તેના
આક્ષેપ વા પ્રશ્ન યથાયોગ્ય કેમ છે એ માટે આટલો વિચાર બસ છે.

હવે આની આગળ દ્વિતીય અધ્યાય માહિલા કૃતસ્ત્વા ધૃત્યાદિ બે ત્રણ
શ્લોક વડે લગવાન કિંચિત્ ત્રોટક ઉપદેશ કરે છે. તે આ પ્રમાણે:—
“ઓ અર્જુન! વિપરીત પ્રસંગે આ એવા અમંગળ વિકલ્પ તારે વિષે
કેવા અને કેમ ઉભા થાય છે તે બબર પડતી નથી! અતિ આશ્ચર્યની
વાત છે! તોપણ હું તને એમ કહું છું કે, આ તારો વિચાર શિષ્ટસંમત
થશે નહીં. એ તને અધોગતિયે લઈ જનારો છે. એનાથી તારી અપ-

કીર્તિ થશે. તારા જેવા શૂરને વિષે એ બાયલાપણું શોભતું નથી. તારા વિચાર ક્ષુદ્ર છે. તે માનસિક દુર્બળતાના ઘોતક છે. તેથી આ સર્વ વિચાર મુકી દે અને ઉભો થા (યુદ્ધને માટે તૈયાર થા.)" ભગવાનનું આ ભાષણ સ્પષ્ટાર્થક છે. તેમને અર્જુનના તે વિચાર રૂઝ્યા નથી એ સ્પષ્ટ છે; તો પણ અર્જુનની તે વિચારસરણી ન્યાયશાસ્ત્રાનુસાર છે, એટલે સચુક્તિક છે. તેમાં ચૂક કે સંદોષતા શી છે, તે વિષેનો ખુલાસો ભગવાનના ત્રોટક સિદ્ધાંતભૂત ઉદ્ધારોથી થતો નથી. તેથી અહીં કિંચિત્ વિચાર કર્તવ્ય છે. તે એટલોજ કે, અર્જુનના વિચાર સારા છે. ન્યાયયુક્ત છે, તોપણ બ્યાંહ વિષમસ્થિતિ, વિષમ પ્રસંગપ્રાપ્તિ, ત્યાંહ એ વિચાર શોભતા નથી. અર્થાત્ વિષમ વસ્તુસ્થિતિ છે તેથી અર્જુનના વિચાર અવિચારાત્મક છે, ને તેથીજ તે શિષ્ટસંમત થનારા નથી. મને-એકલા ભગવાનનેજ-સંમત થનારા તે નથી એમ નહી. તેા કોઈપણ બીજા સમજી શિષ્ટને આ અર્જુનના પ્રસ્તુત વિચાર યોગ્ય નથી એમજ લાગશે. અર્જુન પ્રસ્તુત વિચારાનુરૂપ વર્તતાં પુણ્યલોકપ્રાપ્તિને અયોગ્ય ઠરશે. ઇહલોકે તેની અકીર્તિ થશે. એમ હોવાથી બ્યાંહ વિષમસ્થિતિ છે, એટલે માંજાની બહાર પગલું ભરાણું છે, ત્યાંહ એ કૃપા કે ભૂતદયા એ અનીતિજ છે. દુર્બળાહુદયની એ એક વિકૃતિ છે. તાત્પર્ય એજ કે, માંજાની બહાર પગલું ભરાઈ ચૂકયા પછી અર્જુનને આ વિચાર સૂઝે છે; એટલે શું? તો વિદ્વર જેમ પેહેલાથીજ છટકીને દૂર થયો હતો તેમ આ અર્જુનની સ્થિતિ જોઈતી હતી, અથવા કારવોનું વર્તન સર્વથા અક્ષમ્ય દુષ્ટતાની છેલામાં છેલી ટોચ સુધી પોહાયેલું છે, ત્યાંહ ક્ષમા એ હવે દોષ છે. અર્થાત્ કેટલીએક મર્યાદા સુધી દુષ્ટતા કોઈ કરે તો તે સહન કરવી જોઈએ, તેજ વધારે થવા લાગે અને સહન કરતાંજ રહિયે તો દુષ્ટતાનેજ ઉત્તેજન આપવા જેવું થઈ પડે. એ કલ્પના અર્જુન ભૂલી ગયો છે. 'સો અપરાધ સહન કરીશ, પરંતુ એકસોએકમા અપરાધ થતા હું શાસનજ કરીશ,' એમ પોતે જે ભગવાને આપ્ત એવા શિશુપાલને બળવીને

કહેલું હતું, તે ભગવાન ધૃતરાષ્ટ્રના પક્ષે અગણિત (માઝાની ખહાર) અપરાધ કર્યા પછી તેમના ઉપર કૃપા કરવી એ અન્યાય છે એમ બેશક કહેજ. એ વિના બીજું એ કે તેમના પક્ષનીજ વિશેષ હાની થવાની. એટલે યુદ્ધમાં તે વિજયી થશે તો મર્કટસ્વ મદિરાપાન ઇંધાદિ વચનમાં વર્ણવેલા પરમાવધિના પ્રમાદશીલપ્રવૃત્તિમાં તેઓ ઉતરી પડશે; અને સર્વ જગતનો ઉચ્છેદ કરવા લાગશે. તેના કરતાં હમણા એ દંડય ઠરેલા છે, તેમને ઠાર કરિયે તો તેઓ શુદ્ધ થઈને સ્વર્ગે તો જશે. અર્જુન પોતાના એકજ કુળના રક્ષણ સાડે ચિતામાં પડેલો છે, પરંતુ ભગવાનને સર્વ જગતના રક્ષણની કિંવા જગતમાં કાંઈપણ વ્યવસ્થા-તત્ત્વ જોઈએ, આ એક મહત્તત્ત્વના રક્ષણ માટે ચિતા વળગેલી છે. અર્થાત્ સંપૂર્ણ જગતના રક્ષણ માટે કોઈ એક સડેલા બગડેલા નકામા થયેલા કુળનો ક્ષય થશે તો તેની શી પર્વા કરવી? એમજ અર્જુનને ભગવાન સૂચવે છે. કૃપાનો મુલાયજો હવે બસ છે. કારણ કે, કાળ પરકે છે, એટલે દુર્યોધનાદિક દુર્જનોનો સુકાળ થઈને જગતનો નાશ થાય એ સાડે નથી, તેના માટે આ કૃપાનો છે ટુંકી-મર્યાદિત-કરિને હમણા એમનો બંદોબસ્ત આપણે કરવોજ જોઈએ. કૃપા કરવાનો વખત હતો ત્યારે આપણે કૃપા કરી હતી. હવે કૃપા કરવા જેટલો માઝો કે ભાર રહેલો નથી. હમણા સર્વ સ્થિતિ વિષમ થઈ ગયેલી છે, તેથી તારા વિચાર સંદોષ છે, કૃપાના પૂરમાં ન્યાયતત્ત્વ ખોવું યોગ્ય નથી, એવો ભગવાને ટુકામાં સચુક્તિક ત્રોટક ઉપદેશ કર્યો.

તથાપિ ભીષ્મદ્રોણની સાથે યુદ્ધ કરવું એ યોગ્ય કેવું? એવો અર્જુનનો અત્યારે વિશેષ પ્રશ્ન કે આક્ષેપ છે. અહીં પણ તે ન્યાયશા-આનુસારેજ બોલે છે. અહિં તેનું પ્રતિજ્ઞાવાક્ય એ છે:—‘ભીષ્મદ્રોણની સાથે તો યુદ્ધ કરવું એ યોગ્યજ નથી.’ કારણ કે, તેઓ પૂજ્ય છે, તે ગુરુ છે, તે મહાનુભાવ છે, એટલે તેમનો અધિકાર અત્યંત મોટો છે. એવા આજ ગુરુમૂર્તિઓની સાથે યુદ્ધ ન કરવાથી, તેમને ઠાર ન કરવાથી

અમોને આ જગતમાં ભિક્ષાન્નસેવનનો પ્રસંગ આવે તો તે પરવડશે; તે વિશેષ પ્રશસ્ત ઠરશે. પરંતુ આ પુરુષાર્થે અહુ ગુરુભૂતિઓને ઠાર કરતાં તેમના લોહીથી ખરડાયેલા, એવા દૂષિતલોગ લોગવાનો પ્રસંગ અમોને આવશે તે સારો નથી. અહિં ગુરુને એ પદને અર્થકામાન્ એ વિશેષણ છે. અર્થકામ એનો અર્થ કેટલાએક તદ્દન નિકૃષ્ટપ્રકારનો કરે છે. પરંતુ તે સર્વથા યોગ્ય છે એમ લાગતું નથી. એટલે તેમને મતે અર્થકામ એટલે વસ્તુલાભની ઇચ્છા કરનારા, દ્રવ્યલાભની ઇચ્છા કરનારા, અર્થના ઓશીયાળા, અર્થક્રિકર, અર્થના વેચાયેલા, અર્થના ગુલામ બનેલા, એવો અર્થ કરવામાં આવે છે. પરંતુ અહિં આ કુત્સિત તોપણ ગૂઢાભિપ્રાયથી એ વિશેષણ, અર્જુન તેમને લગાડતો હોય એમ લાગતું નથી. અર્જુન તો સાવ સરલ શુદ્ધ હૃદયનો ઠરે છે. તેથી એમ તો લાગે છે કે, જે અર્જુન એમ નમજે છે કે, આ ગુરુ છે, આ પૂજાર્હ છે, આ મહાનુભાવ છે, અર્થાત્ તેમને શા માટે મારવા ન ઘટે એટલા માટે જે એકેક મહત્ કારણ કહે છે, તેજ આ મહત્ વિભૂતિઓમાં દોષદૃષ્ટિ કરિને પૂર્વોક્ત કુત્સિતાભિપ્રાયથી અર્થકામાન્ એ વિશેષણ તેમને લગાડતો હશે એમ સહસા માની શકાતું નથી. તો તેમને ન મારવાના જેવા તેણે મહાનુભાવ તથા પૂજાર્હ એ વિશેષણ આપવામાં પ્રબળ કારણો દેખાડેલાં છે તેવુંજ અર્થકામ એ પણ એક વિશેષણ તેમને ન મારવા વિષેના કારણ માટેજ તે યોજતો હશે એમ જણાય છે. તેથી પ્રસ્તુત અર્થકામ શબ્દ જે પ્રસંગમાં વાપરેલો છે, તેનો તોલ ખરાબર કરવો જોઈએ. તે તેમ કરતાં અર્થકામ એ શબ્દનો પણ અર્થ અહીં અત્યંત ભારવાળોજ હોવો જોઈએ એમ જણાય છે. એટલે આ મહાનુભાવ છે, આ પૂજાર્હ છે, એમ છતાં તે અમારા શત્રુપક્ષના તરફથી લઢવાને ઉભા રહેલાં છે, તેથી એમાં કાંઈ પણ તેમનો તેવોજ યોગ્ય અર્થ હશે તેથી તે કદાચિત્ તે પક્ષમાં રહેલા હશે. એમ કેમ ન હોય? તે અર્થે અર્થ એટલે કોઈપણ મોટો પુરુષાર્થ, તેની અપેક્ષા કરનારા આ ગુરુ ભીષ્મદ્રોણ છે. સારાંશ એજ કે, એવા

ગુરૂમૂર્તિ અનર્થની છાંયે પણ રહેનારા નથી કે ધનાદિક તુચ્છ અર્થનું
 પુંછડું પણ પકડનારા ખાસ નથી. તો મહત્ત્વોચ્ચ એવા કોઈ પણ
 પુરૂષાર્થનો હાથ તે ઝાલનારા છે એવો ગંભીર અને ઉદ્ધાત્ત અર્થ લેવો,
 તોજ અર્થકામ એ વિશેષણની સાર્થકતા યોગ્ય થાય છે, એમ અમો કહિયે
 છિયે. શ્રેયો મોક્ષું મેક્ષમ્—લિક્ષાન્નસેવન કરવું પણ સાડું છે—આ
 અર્જુનના ઉદ્ધાર ઉપર સર્વ ટીકાકારોની કરડી નજર છે. એટલે સ્વધર્મ-
 ત્યાગ કરીને પરધર્મમાં એ અર્જુન ખરેખર જાય છે. અર્થાત્ શુદ્ધલોક
 અર્થસિદ્ધિ માટે સનાતન વેદિકધર્મ તજીને મ્લેચ્છધર્મમાં કોઈ પુરૂષ
 જતો દેખાતાં તેને જેમ સર્વ વેદિકધર્મોલિમાની કરડી નજરે જુએ છે
 તેમ સર્વ ટીકાકાર અર્જુન તરફ તેના આ ઉદ્ધાર માટે સાવ કરડી નજરે
 જુએ છે. અમને તો એમ લાગે છે કે, તે વાક્યનો એ ભાવાર્થજ નથી,
 એટલે અર્જુનનો અભિપ્રાય તેવો નથી. લિક્ષાવૃત્તિ એ અત્યંત શરમ-
 વાળી છે, મને તેને માટે શરમ લાગતી નથી એમ નથી. પરંતુ પ્રસ્તુત
 યુદ્ધ રાજ્યભોગ મેળાવવા માટેજ કરવું હોય તો અને તે પણ પૂર્વોક્ત
 પ્રકારના ભીષ્મદ્રોણાદિક પૂજ્ય ગુરૂમૂર્તિને મારીને તેમના રક્તથી ખરડા-
 ચેલા, એવા બિલિત્સભોગથી જીવિતરક્ષણ કરવું એ સાડું નથી, એવી
 સ્થિતિમાં જીવિતરક્ષણનીજ પરવા હોય તો અને તે પણ ભિષ્મ વિના
 જીવિતયાત્રા થતીજ નથી, એવી સ્થિતિમાં લિક્ષાન્નની સેવા ડીક છે,
 લિક્ષાન્નસેવનમાં કાંઈ વિશેષ લેહેજત કે મહાપુરૂષાર્થ છે એમ તે ધારતો
 નહીં હોય. કિંવા રાજ્ય ન મળે તો લિક્ષાન્ન માટેજ તેનું સર્વ અટકી
 પડ્યું છે એમ તે બિલકુલ માનતોજ નથી. નાત્પર્ય એજ કે, એવડો
 મોટો ભયંકર સ્વધર્મત્યાગ અને પરધર્મ સ્વીકાર કરવાને અર્જુન તૈયાર
 થયો એવો સર્વ ટીકાકારોએ ઢાલ પીટ્યો છે તે વિશેષે કરિને અયોગ્ય
 છે, એમ અમો સમજીએ છિયે. વિદુરનો ઝુપડી તથા ભાજીભાખરી સારી,
 પણ દુર્યોધનનો રાજ મેહલ અને પાંચ પકવાન જોઈતા નથી, એમ કહે-
 નારા ભગવાનની સાથે અર્જુન ઝોલે છે, એ લક્ષમાં રાખવું જોઈએ.

ચાહે તે હોય, અમો તો એમ સ્પષ્ટ કહિયે છિયે કે, એક ચાકરે પોતાના શેઠને એમ ચોખ્ખું કહું કે, ‘હું’ પેટમાં કાંટા ભરિશ; પણ તમારા જેવાની લાડવા મળનારી નોકરી મને જોઈતી નથી.’ આ વાક્ય માહેલા ‘કાંટા ભરિશ’ એનો અર્થ કાંટા ખાઈને પેટ ભરીશ એવો છેજ નહી. કિંવા ‘ભૂખ્યો મરીશ પણ મને તમારી નોકરી જોઈતી નથી’ એમ કહેનારો કાંઈ ખરેખર લાંઘણોજ તાણનારો છે એવો ભાવાર્થ લેતા નથી, એમજ શ્રેયો મોક્તું મૈક્ષ્મ એ વાક્ય માહેલું સ્વાસ્થ્ય જીવું જોઈએ. કાળાનો કાગડો કરવામાં કયું ડાહ્યપણ છે! અહિં મીમાંસાકારોએ પોતાના શાસ્ત્ર માહેલી અર્થવાદપર વાક્યોની લાપનિકા ઢાટી રાખી છે એમ અમો સ્પષ્ટ કહિયે છિયે, તેમના તે લાપનિકાની યોજના અહિંના વાક્યમાં કરીને અર્જુનનું તે વાક્ય કૃપાના જીસ્સામાંજ નિકળેલું છે, તે અર્થવાદરૂપ છે, તે માહેલા ભાવાર્થ ઉપરજ લક્ષ આપવું જોઈએ. કેવળ સ્થૂલ શબ્દાર્થ લઈને તેમાંથી પરધર્મસ્વીકાર અને સ્વધર્મત્યાગ એ ધ્વનિતાર્થ કાઢવો સ્વાસ્થિક થશે નહી. ભીષ્મદ્રોણાદિક એ મહાનુભાવ, પૂજનીય, ગુરૂમૂર્તિ, તેમની સાથે યુદ્ધ કરવાનો પ્રસંગજ મારી દૃષ્ટિ આગળ આવવો ન જોઈએ. એ તો નિશ્ચિતજ છે. પરંતુ જેમને અમો ઠાર કરિયે તો અન્યાય થશે નહી. એવા દુર્યાધનાદિક બંધુજનોને મારતાં પણ અમોને જીવતા રહેવાનું ગમશે એમ પણ થશે નહી. નેથી એવી સ્થિતિમાં અમોએ તેમને જીતવા કિંવા તેઓએ અમોને જીતવા, એમાં અમોને વિશેષ મહત્ત્વની કાંઈપણ ગાળદ છે એમ કહિયે તો તે પણ અમોને જાણતી નથી; એટલે અમો વિજયી થઈશું તો નિંદા એવા રૂઢિપ્રદિગ્ધ ભોગ ભોગવનારા અમો ઠરિશું; તેથી અમો વિજયી થવામાં પણ અમોને કાંઈપણ મહત્ત્વ છે એમ મને લાગતું નથી. શત્રુપક્ષ વિજયી થશે, અને અમો જીવતા રહિયે તો પછી અમારા હાલ કુત્રા પણ ખાશે નહી. કદાચિત્ ઠાર થઈશું તો આજે જે પરોક્ષ છે તે સ્વર્ગ મળશે? કેવી એ દુરાશા! એ પણ સ્વીકારિયે તો પણ અંતે ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્યલોકં વિશંતિ એ ઘસરપિંડી ઉભિજ છે.

ભગવન્ આ સર્વ બાબદનો સારી પેઠે વિચાર કરતાં યુદ્ધ ન કરવું એજ મને સાડું લાગે છે. તોપણ મારો એ વિચાર હુદ્ર છે. તે આર્યજનોને માન્ય થશે નહીં, ઇત્યાદિ આપે પૂર્વે કહેલું છે, તે મારા લક્ષમાં છે. તે આપના બોલવાથી માડું મન કાંઈક દ્વિધા થયેલું છે. એટલે આપનું તે ભાષણ તદ્દન મોઘમ જણાય છે. તો પણ મારા ભાષણમાં કે વિચાર-સરણીમાં ખરેખર કોઈ ભૂલ હશે કે! એવી મને શંકા આપના તે ભાષણથી ઉદ્ભવેલી છે. વળી આપનું બોલવું મોઘમજ છે. તેથી તેનો પણ ખરાખરા અવિસ્તર બોધ થયો નથી. અર્થાત્ કાર્પણ્યદોષોપહતસ્વમાવ અને ધર્મભ્રમૂઢચિત્ત એવો હું થયેલો છું. તે અર્થે હું આપનેજ શરણ છું. તો નિશ્ચય માડું કહ્યાણુજ થશે, એવો જે નિશ્ચિત સિદ્ધાંતભૂત તત્ત્વાર્થ હોય તે મને કહો. એકલું કહો એમ પણ હું કહેતા નથી. તો હું આપનો શિષ્ય છું એમ સમજીને મને ખરાખરા શિખવજો, તથા સેવા માટે પણ આજ્ઞા કરજો. આપની હુકમત મારા ઉપર છેજ, કારણ કે હું શિષ્ય છું. પૃથ્વીનું નિષ્કંટક અને અશ્વર્યસંપન્ન એવું સાર્વભૌમપદ મળે કે સ્વર્ગ-માંડેલું દેવેન્દ્રપદ મળે, તોપણ ઇંદ્રિયોને શોષનારો એવો જે શોક મને વિબ્હલ કરે છે, તે એવા કોઈપણ લાલથી જશે એમ મને લાગતું નથી. અને તેની નિવૃત્તિયોગ્ય અન્ય સાધન પણ મને દેખાતું નથી. અર્થાત્ સ્વજનોનો ઘાત થશે, એટલે જીવાત્માનો નાશ થશે તેને માટે જે શોક મને થાય છે તે મુખ્ય જવો જોઈએ. એ માડું માંગવું છે. યુદ્ધ કરવાથી વિજયી થઈને મળનારો પૃથ્વીલાલ મારો એ શોક કાઢવાને સમર્થ નથી, અને સ્વર્ગલાલ પણ તે શોક કાઢવાને સમર્થ નથી, એ નિશ્ચિત છે. તેમના લાલ માટેની લેશ માત્ર પણ દરકાર હવે મારામાં રહેલી નથી. પ્રસ્તુત નિરૂપણ માંડેલા (એટલે દ્વિતીયાધ્યાય માંડેલા અર્જુનોક્તિના જે ૭ મો ૮ મો અને ૯ મો એ શ્લોક છે તે માંડેલા) કેટલાએક શબ્દનો વિચાર કરવો છે. તે પૈકી, પ્રથમ એ અર્જુન પોતાને કાર્પણ્યદોષોપહતસ્વમાવ એમ માને છે, એ માંડેલો અભિપ્રાય શું છે તે

જોઈએ. કાર્પણ એટલે દેન્ય એવો મોઘમ અર્થ કરીને નલવાનું નથી. લોકોમાં કાર્પણ એટલે કંબુસતા, કૃપણપણું અર્થાત્ પોતાની પાસે ઘણું છતાં બીજાને આપવાની બુદ્ધિ ન હોવી, અને તે શાને માટે તે પોતાનું આપવાથી તે ઓછું ઓછું થવાના લીધે આપણે હીન થઈશું એવી ચિંતા હોય છે તેથી આપણું નહીં એમ નિશ્ચય થાય છે. એ પ્રકારે કૃપણ એટલે હીન એમ કહેવાય છે. અર્જુન અહિં કયા કારણથી કૃપણ એટલે કંબુષ અર્થાત્ હીનહીન કહી શકાય? કાર્પણ્ય એટલે આદર્યથી વિપરીત મનોધર્મ. તેવો પણ અર્જુનમાં કયો દોષ છે? તેના વિચારમાં અને ઉચ્ચારમાં કિદારતા નથી, તેથી તે કૃપણ છે કે? એમ પણ સહસા કહેવાય નહીં. પરંતુ તે પોતાના વહાલા સ્વજનભૂત જીવોના મરણ વિયોગને લીધે સાશંક થઈને શોક કરે છે. તેમજ પોતાને હાથે તેમનો ઘાત થવો એ મહાપાપ કરવાનો પ્રસંગ પોતાને માથે પડે છે તેથી કરીને પણ તે શોક કરે છે. મનુષ્ય કોઈપણ હાની જણાતાં શોક કરે છે, એજ તેની હીનહીન દશા છે. આ દૃષ્ટિએ પણ કહાચિત્ તે કૃપણ ઈરશે એમ લાગે છે. તથાપિ જેમ જેમ અધિક વિચાર કરવા લાગીયે, ત્યાં ઉપનિષદમાં એમ જણાઈ આવે છે કે યો વા એતદક્ષરમવિદિત્વા અસ્માન્નોકાત્રૈતિ સ કૃષ્ણઃ—જે અવિનાશી બ્રહ્મસંજિત વસ્તુને ન જાણતાં આ લોકમાંથી પ્રયાણ કરે છે, લોકાંતરે જાય છે, પુનઃ પુનઃ નૂતન દેહધારી થઈ રહે છે, તે કૃપણ છે—અર્થાત્ બ્રહ્મ ન જાણવું, બ્રહ્મવિષયક અજ્ઞાન હોવું, એ મહાન્ દોષ છે; અને તેનેજ કાર્પણ્ય એમ અહિં શ્રીવેદે કહેલું છે. સાધારણ કોઈપણ બાબદનું અજ્ઞાન, એ તો ખુલ્લું દેન્ય છે. પોતાની પાસે તે હોય છે, તેથી બીજાની પાસે યાચના કરવી એ શરમલરેડી સ્થિતિ લેવી પડે છે. ગુરૂ પાસે જ્ઞાન માંગવું એ અજ્ઞાનસંજિત દેન્ય પોતાની પાસે છે તેથીજ હોય છે. શોક જેનાથી જશે એવું સાધન મારા જાણવામાં આવતું નથી એમ તે કહે છે, તેને લીધે તે હીનહીન કૃપણ કરે છે, પામર થયો છે. એવા પ્રકારના કાર્પણ્યરૂપ દોષથી ઉપહિત

એટલે આકાન્ત, કોણ ? તો તેનો (અર્જુનનો) સ્વભાવ. અહિં સ્વભાવ એટલે અંતઃકરણ, એ અર્થ તો નિર્વિવાદ છે, તથાપિ સ્વભાવોઽધ્યાત્મમુચ્યતે (૮ મા નો ૩ જો) એટલે અધ્યાત્માને સ્વભાવ એવું નામ છે. અધ્યાત્મ એટલે શું, તો પ્રત્યેક વસ્તુનું પરમઅંતરંગ એવું તાત્વિકઆત્મીય સ્વરૂપ. એ પણ અર્થ અહિં સમાવિષ્ટ કરવો જોઈએ. તથાપિ અંતઃકરણ અને આ અધ્યાત્મસ્વરૂપ તદ્દન સમાનરૂપ હોઈને એકબીજામાં તે બંને પણ તાદાત્મ્ય પામીને હોય છે, તેથી તેમને પોતપોતાનાં રૂપમાં જોવું દુર્ગમ હોય છે, ને તેવું આ બંનેનું તાદાત્મ્ય પામેલી સ્થિતિમાં અર્જુન છે. એટલો અર્થ ધ્યાનમાં લઈએ એટલે એ હીનહીન કેવો અને તેને શોક કેમ એ સર્વનો નિર્ણય થઈ જાય છે. તાત્પર્ય એજ કે, મૂળ અજ્ઞાનસંજ્ઞિત કાર્પણ્યરૂપ દોષથી તેનો જીવ આકાન્ત થયેલો છે. એ અર્થ કાર્પણ્યદોષોપહતસ્વભાવ એ શબ્દનો છે, એમ અમો સમજીએ છીએ. હવે તેજ અર્જુન ધર્મસંમૂલ્લિખિત થયો એ કેમ, એનો પણ વિચાર કરવો છે, તે આ પ્રમાણે:—જ્યાંહુ સુધી ભગવાનનો તે ટોટકઉપદેશ એને કાને પડ્યો નહોતો ત્યાંહુ સુધી તેણે પોતાની સાથે વિચાર કરીને પોતાનું ધ્યેય, પોતાનું પરમતત્ત્વ પોતે ઠરાવેલું હતું તેજ રક્ષણીય છે, જીવિત-હાનિ થશે તોપણ તેજ ઉત્કૃષ્ટ છે તેથી અડગ વળગી રહેવું એમ તે સમજતો હતા. એટલે તેના મતે એજ ધર્મતત્ત્વ કે, અપકાર કરનારા ઉપર અંત સુધી ઉપકારજ કરવો; તેને સામો અપકાર કિંવા પ્રતિકાર કરવાનોજ નથી ! એજ પોતાનું પ્રીદ, એજ પોતાનું દિવ્યવ્રત, એજ પોતાનું પરધ્યેય, એજ પોતાનો ધર્મસાર, એજ તેના વિચાર માહેલું રહસ્ય છે. પરંતુ અહિં કુટુંબ, સમાજ, રાષ્ટ્ર, વિશ્વ, એમાં વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ, નિયમ-બદ્ધતા જોઈએ, એમ માનનારા લોકો એમ કેહેવાના કે, અર્જુનને દિગ્બ્રમ થયેલો છે. તેઓ એને એમ પણ કેહેશે કે, તો પછી આ જગતમાં તારું અસ્તિત્વ અશક્ય સ્થિતિનું છે, તને મરવું પડશે. એજ અભિપ્રાય શરીરચાત્રાપિ ન તેન પ્રસિદ્ધેદકર્મણઃ એ વાક્યમાંથી નિકળે છે. તે લક્ષમાં લઈ-

નેજ તેણે પણ કિં મોર્ગેજીવિતેન ના એટલે શરીર નિર્વાહ ન થાઓ, જીવિત
 પણ ન રહો, જીવવામાં તે શો વિશેષ છે? એવા ઉદ્ધાર કાઢેલા છે. સારાંશ
 એજ કે, સ્વપ્નમાં દાન કરેલું રાજ્ય પ્રત્યક્ષ જાગૃતિમાં આપી દેનારા
 દ્વિત્રિય જો આ જગતમાં જોવાને અને સાંભળવાને મળે છે તો અર્જુન
 જોવાએ પૂર્વોક્ત પ્રીદ જાળવવાનું મનમાં ધાર્યું હોય તો આશ્ચર્ય શું?
 અર્થાત્ તે એમ કહે છે કે, રૂધિરપ્રદિગ્ધ (રક્તે ખરડાયેલા) લોગ મેળ-
 વીનો જીવવા કરતાં, સ્વજનોનો ઘાત કરિને જીવવા કરતાં પોતાને આવેલું
 મરણ સારું છે. ને એમ હોવાથી જે મૂળ કૃપાવૃત્તિ તેનામાં ઉદ્ભવેલી
 હતી તેણીએ તેને આ સીમાડે આણીને ઊભો કર્યો તથા એજ પરમધર્મ છે
 એવું તેનું મત તેણીએ બનાવ્યું; પરંતુ જાગવાનનો તે ત્રોટકઉપદેશ
 કિંવા મોઘમ વિચાર સાંભળીને તેનું મન દુષ્કાવાળું થયું. અને વિશ્વા-
 મિત્ર જોવાની પણ તેને સ્મૃતિ થઈ. તે એ કે, દુષ્કાળના દુર્ધરપ્રસંગે
 વિશ્વામિત્રે ચાંડાલના ઘર માહેલો કુત્રાનો ટાંટીયો ચોરીને તેવા અન્નથી
 વિશ્વામિત્ર પોતાનો પ્રાણ બચાવવા લાગ્યો. એટલે કુત્રાનું તે નિષિદ્ધ-
 માંસ, તે પણ ચોરી કરીને, અને તે પણ ચોરી ચાંડાળના ઘરમાં, એટલે
 જે પરમાવધિનું નિંદ પગલું, તે તેણે સ્વીકાર્યું. તે બોલ્યો, ‘જીવિત
 તો ધર્મ, મુવા પછી ધર્મ કોણ કેવી રીતે કરે! ને અર્થે અન્ન ઉચિત
 માર્ગે મળતું નથી તેથી જે મરવું તેના કરતા ચાહે તેવું અન્નસેવન
 કરીને જીવવું એ સારું છે’ એમાંજ ધર્મનું રહસ્ય છે. હરિશ્ચંદ્રની પેઠે
 જીવિતનાશ, સર્વસ્વનાશ સ્વીકારીને પરહિત સાધવું એ પરમધર્મતત્ત્વ
 છે એમ જે ખડ્ગ જણાયું હતું તે હવે વિશ્વામિત્રનું કહેવું લક્ષમાં આવતા
 ધર્મરહસ્ય જુદુંજ છે એમ તેને જણાવા લાગ્યું. એટલે જાગવાન કહે
 છે તેજ ખડ્ગ દેખાય છે. કારણેએ અન્યાય કરેલા છે, તેથી તેમને
 મારીને આપણે આપણું સર્વસ્વ સંપાદન કરવું એજ ધર્મ ઠરે છે એમ
 જણાય છે. એવી સ્થિતિમાં પોતે શું કરવું! એમ હોવાથી તે વિચાર
 વમળમાં સપડાયો. એનુંજ નામ તે ધર્મસંમૂઢચિત્ત થયો. ‘ધર્મસ્થ

તત્ત્વં નિહિતં ગુહ્યાયમ્, 'ગદના કર્મણો ગતિઃ' (૪ નો ૧૭ મો,) 'સૂક્ષ્મા ગતિર્હિ ધર્મસ્ય' ઇત્યાદિ વચન માહેલો અર્થ તેની આંખ આગળ તરવા લાગ્યો. એટલે ધર્મતત્ત્વનો નિશ્ચય કરવો એ સામાન્ય મનુષ્યનું કામ નથી. તે અત્યંત સૂક્ષ્મ, ગૂઢ અને ઉંડું છે; એમ લક્ષમાં ધારીને સામાન્ય મનુષ્યે મહાજનો જેન ગતઃ સ પન્થાઃ' કોઈ મોટો માણસ જે ધોરણે ચાલતો હોય તેના ઉપર વિશ્વાસ રાખી, તે પ્રમાણે ચાલવું, એમ કરવું; નહીં તો 'સતાં હિ સંદેહપદેષુ વસ્તુષુ પ્રમાણમંતઃકરણપ્રવૃત્તયઃ' એટલે 'આ કરવું' કે 'તે કરવું' એવા સંશયાત્મક પ્રસંગે પોતાની શુદ્ધબુદ્ધિને જેયોગ્ય જણાય તેજ એક સ્વીકારવું, અને વર્તવું, જે થવાનું હશે તે ભલે થાયો, આપણે તે શુદ્ધબુદ્ધિએ કરવું; એટલે 'મનઃપૂતં સમાચરેત્' અર્થાત્ 'સર્વનું સાંભળવું, પણ પોતાના મનનું જ કરવું' એમજ કરવું એ સાફ છે, તેથી નિઃશંકે વર્તવું. ઇત્યાદિ વિચાર પણ તેના હૃદય આગળ ઊભા હતા. તોપણ 'મહાજનો જેન ગતઃસ પન્થાઃ એ સ્વીકારવું કે 'મનઃપૂતં સમાચરેત્' એ સ્વીકારવું, એ સંમોહ તેના હૃદયમાં ઊભોજ છે. અર્જુનની ધર્મસંમૂઢચિત્તા કેવી તે સંખંધે અમો અમારો વિચાર અત્ર દર્શાવ્યો.

પોતાનો સિદ્ધાંત ભગવાન જાણી ગયા, તેના ઉપર ભગવાને પણ પોતાનો વિરુદ્ધ વિચાર દેખાડ્યો છે. તોપણ તે તદ્દન મોઘમસ્વરૂપનો હોવાથી પૂરેપૂરો છેકી કાઢવા જેવો પણ નથી. તેથી આપણે વિશેષ આક્ષેપ કરીને તેમને પુછવું, તેના ઉપર તેઓ શું કહે છે તે સાંભળવું; પરંતુ આપણને તો ઉપસ્થિત યુદ્ધ કરવાનું નથી, એ ઠરેલુંજ છે. તે તેમને ફરિથી એકવાર સ્પષ્ટપણે જાણવિને સ્વસ્થ બેસવું. ફક્ત શોક-પરિહાર માટે કાંઈ સાધન વિચાર કહેશે તો તેજ વિશેષતઃ આપણને જોઈએ છે, એમ મનમાં નિશ્ચિત કરિને અર્જુને સ્પષ્ટપણે વિશેષ આક્ષેપ કર્યો. તે એ કે, ભગવન, 'પૂજ્ય યુરૂપ મહાનુભાવ એવા ભીષ્મદ્રોણાદિકોની સાથે યુદ્ધ કરવું એ યોગ્ય કેમ તે મને જાણવામાં આવવું જોઈએ. તેમજ જે ધૃતરાષ્ટ્ર પુત્રોને મારીને જીવવું એવો ઉલ્લાસ અમોને હોઈ

શકેજ નહી, તેમને જીતી અમો વિજયી થવામાં અમોને કેવું વિશેષ મહત્ત્વ છે, તે પણ જણાવશો; અને આ બધું એક બાબત પર પડતું મુકિયે તોપણ જે એક તીવ્રશોક મને થાય છે, તેના પરિહારનું કોઈ સાધન હોય તો તે જણાવો. પરંતુ એ ભગવન, એ પાકું ધ્યાનમાં રાખો કે, હું 'ન ચોત્સ્ય, યુદ્ધ કરવાનો નથી.' એ મારો સત્ય, અલંગ નિશ્ચય છે. એજ મારો કટાક્ષ છે. 'इति गोविंदमुक्त्वा तूष्णीं बभूव ह' (૨ નો ૯ મો.) એમ ભગવાનને કહી તે ચૂપ થયો. 'હું' યુદ્ધ કરવાનો નથી' એ અર્જુનના ઉદ્ધાર, તે પોતાના સિદ્ધાંત વિષે તદ્દન નિશ્ચળ છે એમ દર્શાવે છે તે અન્યદૃષ્ટિયે તે હઠીલો કે દુરાગ્રહી હોવો જોઈએ એમ પણ દર્શાવે છે. અથવા કોઈપણ ઠાલી ઠકરાઈની ટેઠમાં ભરાયેલો છે એમ પણ દર્શાવે છે. એટલે ભગવાનના તે પૂર્વોક્ત ત્રોટક કે મોઘમ કહેવા ઉપર તેણે આક્ષેપ કર્યો, તે માટે ભગવાન શું કહે છે તે સાંભળવાનું બાકી છે. તેમાં પણ 'હું' શિષ્ય છું, શરણે છું, મારું શ્રેય થાય એવું મને બરોબર શિખવો, આજ્ઞા કરો' એમ પ્રથમ કહેવું અને પાછળથી એકદમ તેને મુળમાંથી બાળી નાંખનારા 'હું' યુદ્ધ કરવાનો નથી' એવા ઉદ્ધાર કાઢવા, એનું નામ શું! જે અર્થે એ એવા ઉદ્ધાર કાઢે છે, તે અર્થે એ પોતાના તે પૂર્વોક્ત ધ્યેય વિષે તદ્દન વજ્રસમ અલંગ હોવો જોઈએ એમ કહેવું પડે છે. તે ચાહે તે હોય તોપણ એવા ભાષણથી વક્તાનો મનોભંગ થવાનો. એટલે તે એમ ધારે કે, જેને આપણે બે વિચારની વાતો કહેવાના છીએ તે જ પોતાનો સિદ્ધાંત એટલી દૃઢતા-પૂર્વક બજાવિને કહે, તો પછી એવા હઠીલાને આપણે બે વાતો કહેવી એ વ્યર્થ છે. ઠાલો શ્રમ શું કરવા ઉપાડવો? બરેબર એવી સ્થિતિમાં કોઈપણ વક્તાનો કે ઉપદેશકનો ઉત્સાહ નજીવ થવાનો. એમ છતાં પણ આપણે કહેવું જ જોઈએ એમ જ કોઈને લાગતું હોય તો તેની એવી પાકી ખાત્રી હોવી જ જોઈએ કે, હું અવશ્ય આ ભાઈશ્રી ઉનું મન ફેરવીશ. એવો પ્રતિજ્ઞાનો ખીડો જે કોઈ ઝડપે, તેણેજ એમાં બોલવું. નહીં તો

મુ'ગે મોઢે માર્ગે પડવું. અથવા જોઈતું જ હોય તો ઉદ્ધાસીનતાએ કહી જોવું, અને ‘યથેચ્છસિ તથા કુરુ (૧૮ નો ૬૨ મો.)’ એમ કહીને છુટું થવું. અર્થાત્ પોતાના વિચાર બીજાને કહેતા તે તેને માથે મારવાનો આગ્રહ કોઈપણ સાધારણ ઉપદેશ કરતાંએ નજરાખવો જોઈએ. કારણ કે તેને પણ એમ જણાતું હોવું જોઈએ કે, આપણે સર્વજ્ઞ નથી. તેથી એ વિનય પ્રત્યેકે પાળવો જોઈએ, અને તે પ્રત્યક્ષ સર્વજ્ઞ એવા ભગવાને પણ જાતે પ્રસંગાનુસારે પાળેલો પણ છે. તે ભલે હો. અહિં ન ચોક્ષ્ય (૨ નો ૬ મો.) એ અર્જુનના ઉદ્ધાર સર્વથા વિચિત્ર દેખાય છે. અહિં એવા ઉદ્ધાર કાઢવાને તેને યોગ્ય સ્થિતિ છે જ નહીં. એ તેનો પ્રકાર ઉચિત નથી. તે દુરાગ્રહમતનો હોય ને શું એમ જ જણાશે. આ તદન અચતુર, અસમજસ, મૂર્ખતાની ધમંડ છે એમ જ જણાશે! તેમાં એટલું તો ઠીક થયેલું છે કે, ભગવાને મુખ્ય ભાષણનો આરંભ કર્યો નહોતા, તેના પેહેલાંજ તેણે એ પ્રકાર કર્યો. અર્જુનના ‘ન ચોક્ષ્ય (૨ નો ૬ મો.) હું યુદ્ધ કરવાનો નથી’ એ અપ્રાસંગિક ઉદ્ધાર ઉપર પોતાનું લક્ષ્ય નથી એમ ભગવાને દર્શાવીને અને મંદસ્મિત કરીને શોકનાશક મુખ્ય ઉપદેશ આરંભ્યો એ ડિક થયું. કારણ કે, એ અર્જુન ખેદ કરે છે, શોક કરે છે, તે પ્રથમ નષ્ટ કરવો જોઈએ એ પેહેલું મુખ્ય કામ છે; અને ત્યાર પછી યુદ્ધ વિષેની ઉપપત્તિ એને આપણે કેહેવાની તે એને પટશે ગળે ઉતરશે તો એ યુદ્ધ કરે! એવી વસ્તુસ્થિતિ અહિં ઉભી છે, તે સર્વ અજમાવીને ભગવાને તદનુસારે ઉપદેશ કરવો જોઈએ એ ખુદ્દલું છે. તેથી અશોચ્યાનન્વશોચસ્ત્વં (૨ નો ૧૧ મો.) અહિંથી તે દેહી નિત્યમશ્વ-ચોડ્યં દેહે સર્વસ્ય ભારત । તસ્માત્સર્વાણિ ભૂતાનિ ન ત્વં સોચિતુર્મહસિ (૨ નો ૩૦ મો.) અહિં સુધી વીસ શ્લોકોવડે શોક પરિહારનો વિચાર અથવા ઉપાય ભગવાને વણ્યો. પણ તેમિહિતા સાંભળે. (૨ નો ૩૬ મો.) એ શ્લોકમાં ‘આ તને મેં સાંખ્યબુદ્ધિ કહી’ એ અર્થના જે શબ્દ છે, તે પૂર્વોક્ત વીસ શ્લોક માંહેલા વિષયને ઉદ્દેશીને છે. એટલે ‘સાંખ્યજ્ઞાન અર્થાત્ તાત્ત્વિક

વેદાંતશાસ્ત્ર પ્રતિપાદિત કે ઉપનિષતપ્રતિપાદિત આત્મતત્ત્વજ્ઞાન તને મે
કહ્યું ' એમ લગવાન કહે છે. તેમજ સ્વધર્મમપિ જાવેશ્ય (૨ નો ૩૧ મો.)
અહિંથી તે યોગસ્થઃ કુરુ કર્માણિ સંગં ત્યક્ત્વા ધનંજય (૨ નો ૪૮ મો.) અહિં
સુધીના ૧૭ શ્લોકમાં જે વિષય ઉપદેશો છે તે સર્વ કર્તવ્યકર્મયોગ
માટે છે, અને તેનેજ ઉદ્દેશીને ૨ ના ૩૬ મામાં બુદ્ધિયોગેત્તિમાં શૃણુ એટલે
'યોગ વિષયક અર્થાત્ કર્મયોગ સંબંધી જે બુદ્ધિ સમજણ હું તને કહું
છું' તે હવે સાંભળ ' એમ લગવાન કહે છે. આ ઉપરથી મૂળમાં વિષયો
પન્થાસ કેવો છે તે સ્પષ્ટ થયું. હવે શોકનાશના ઉપાયત્વે જે સાંખ્ય-
જ્ઞાનનો વિચાર કહ્યો, તેનાથીજ શોક નાશ થવાનો એ જો કે ખરું છે,
તોપણ એટલું ચોખ્ખું અનુભવાત્મક આત્મજ્ઞાન નહી હોય તોપણ તન્નિ-
રપેક્ષ કર્તવ્યકર્મદૃષ્ટિએ પણ જોતાં તને પાપશંકા થઈને ભયકંપિત
બની શોક થવો એ પણ ઠીક નથી. કારણ કે, શાસ્ત્રોક્ત સ્વધર્મત્વે પ્રાપ્ત
થયેલું કર્તવ્યકર્મ પાપરૂપ છે, એમ ધારવું એજ પેહેલી મોટી ભૂલ છે.
એટલે તેમનું અનુષ્ઠાન પાપજનક છેજ નહી, તો તે ન કરવું એજ પ્રત્ય-
વાયજનક છે. એ વાત તદ્દન સ્વતંત્ર રીતિએ પણ જોતાં ભયકંપશોક
કેમ થવા ઘટે? એ અભિપ્રાય સ્વધર્મમપિ જાવેશ્ય (૨ નો ૩૧ મો.) એ શ્લોકમાં
છે. હવે વ્યવહારતઃ ઉપસ્થિત થયેલું કર્તવ્યકર્મ ન કરિયે તો પાપ
લાગે છે એમ જે ૨ ના ૩૩ મા શ્લોકમાં કહેલું છે, તે આત્મજ્ઞાન ન
થયેલું હોય તોજ લાગે છે, એ પક્ષેજ માનવું જોઈએ. કારણ કે આત્મ-
જ્ઞાન થયેલું હોય તો પછી વસ્તુતઃ કાંઈપણ કર્તવ્ય છેજ નહી. તો પછી
તે ન કરવાથી પાપ કેમ સંભવે? અર્થાત્ કર્મત્યાગ એ આત્મજ્ઞાન થયેલું
નહી હશે તોજ પાપજનક છે. એટલે ચિત્તશુદ્ધિ નહી હોવાથી એવો
સ્વધર્મત્યાગ એ આત્મજ્ઞાનોદયને સામો પ્રતિબંધકજ થવાનો, ને સ્વધર્મા-
નુષ્ઠાન કરવામાં આવે તો તે ચિત્તશુદ્ધિ થઈને આત્મજ્ઞાનને સાધનરૂપ
તો થાય છે એ ભાવાર્થ નેહામિક્કમનાશોઽસ્તિ પ્રત્યક્ષાદૈવ ન વિચિતે (૨ નો ૪૦ મો.)
એમાં ગર્ભિત છે. એ વાત ધ્યાનમાં લઈએ એટલે આત્મજ્ઞાન થયેલું

નથી, એવી સ્થિતિમાં કર્મયોગ ચિત્તશુદ્ધિનું કારણ છે. તે ન કરિયે તો પાપ લાગવાનું અને જ્ઞાનસિદ્ધિને પ્રતિબંધ થવાનો; પરંતુ આત્મજ્ઞાન થયા પછી તે આચરતાં તેમાં પુણ્ય નથી અને પાપ પણ નથી, તેમજ તે ન આચરિયે તોપણ તેને લીધે પાપ કે પુણ્ય પણ નથી. કારણ કે જ્ઞાનોત્તર સ્થિતિમાં તત્ત્વતઃ કર્મ પરિસમાપ્તિજ છે એમ સર્વ કર્મચિંત (૪ નો ૩૩ મો) એમાં કહેલું છે.

હવે અર્જુનની પ્રસ્તુત અધિકારસ્થિતિ શ્રી છે એ વાતનો વિચાર કરિયે. આખી ગીતા સાંભળીને અર્જુન બ્રહ્માર્મસૂત્રજ્ઞાનવાન થયો અથવા અગિયારમા અધ્યાયના આરંભે તેના મુખનું જે વાક્ય છે, તેનો વિચાર કરતાં તેને અધ્યાત્મજ્ઞાન થયેલું છે, એમ માનિયે તોપણ પેહેલા જ્ઞાત અધ્યાય થતાં સુધી તેને આત્મજ્ઞાન, બ્રહ્મજ્ઞાન ઇત્યાદિ વિષય ગમ્ય થયેલો નહોતો, એમ ખુદ ભગવાન માને છે એ ભગવાનનાજ વાક્યથી નિરૂદ્ધ થાય છે. ‘યદા તે મોહકલિલં વૃદ્ધિર્વ્યતિતરિચાત (૨ નો ૫૨ મો.)’ ‘તદ્વિદ્ધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા । ઉપદેશ્યંતિ તે જ્ઞાનં (૪ નો ૩૪ મો.)’ અર્જુન, જ્યારે તારી બુદ્ધિ મોહરૂપ મળીને પાર વશો, ત્યારે તને કાંઈ સાંભળવાનું રહ્યું નથી, એમ થશે. પછી તને સાંભળેલું અને સાંભળવાનું એવા સર્વ વિષે કંટાળો થશે. અર્થાત મોહનિવૃત્તિ થતાં સુધી તને શ્રવણ કર્તવ્ય છે. એટલે ત્યાંહ સુધી શ્રવણ માટે નન સધીર રાખજે. શ્રવણ જ્ઞાનાર્થે છે, એ સ્પષ્ટ છે. તે જ્ઞાન તું અનુભવી એવા શાસ્ત્રજ મહાત્માઓ પાસેથી સમજી લે. એટલે હું જાતે તને જ્ઞાન કેહેવા બેઠેલોજ છું, તોપણ આ ટુંકી વ્યવ્રતાની અવસ્થામાં તને તે પૂર્ણ અનુભવા-રૂપદ કદાચિત્ નજ થશે તો તું તેને માટે સ્વતંત્રરીતે સાવકાશ સ્વસ્થતાની અવસ્થામાં પ્રયાતન કરવા ભૂલીશ મા. હમણા જે જ્ઞાન હું તને કહું છું તે કદાચિત્ ચૌકિવકજ ગણાશે, સાક્ષાત્કારાત્મક નહી ગણાય, કારણ કે ‘આહુણદ્ધરને યદ્દ જા ગોરી’ એવો પ્રકાર ક્યાંય પણ છેજ નહી. તાત્પર્ય એજ કે આ જ્ઞાન સંપાદિત કરવા વિષે સંપેક્ષા કોઈપણ બખતે

કરીશ મા એમ હું તને ખાસ કહું છું. આ ભાષણો ચોથા અધ્યાયમાં છે. તેથી ‘અજ્ઞ એવા અર્જુનની સાથે બોલું છું’ એ ભગવાનને સારી પેઠે અવગત હોવું જોઈએ: એટલુંજ શું કરવા? બ્રહ્મ શું છે તે પોતાના જાણવામાં આવે એ સાડ અર્જુને આપણને પ્રશ્ન કરવો, તો આપણે તે સમજાવવું ઉચિત ગણાશે, પોતેજ આકસ્મિક રીતે તેનો એકદમ ઉપન્યાસ કરિયે તો આપણે માથે અનોચિત્યનો અને ઉતાવળાપણનો દોષ આવશે, એટલા માટે તેમણેજ એક યુક્તિ વાપરી. તે એ કે, અધ્યાય ૭ નો શ્લોક ૨૯ માં અહિં ‘જરા મરણથી મુક્ત થવા સાડ મારો આશ્રય કરિને જે કાંઈ યત્ન કરે છે તે બ્રહ્મ જાણનારા થાય છે. તેમને અધ્યાત્મ કળે છે, સર્વ કાંઈ કળે છે.’ એમ જે ભગવાન બોલ્યા, તે એટલાજ માટે કે, એને લીધે પણ બ્રહ્મજ્ઞાન વિષે તેના મુખથી પ્રશ્ન નિકળે. અર્થાત્ એ તેમની અપેક્ષા પ્રમાણે અર્જુને તરતજ આઠમા અધ્યાયને આરંભેજ પ્રશ્ન કર્યો કે, ભગવન્. બ્રહ્મ તે શું છે? [એ પ્રશ્ન થતાંજ ભગવાને બ્રહ્મ શું તે જણાવ્યું. આ સર્વ કથન માંહેલો અમારો મુદ્દો એજ કે, આત્મ-જ્ઞાનરહિત અથવા બ્રહ્મજ્ઞાનરહિત એવા અર્જુનની સાથે પોતે વાત કરિયે છિયે એ ભગવાનને સારી પેઠે અવગત હોવું જોઈએ, એમ કોને ન જણાય? પેહેલા છ સાત અધ્યાય થતાં મુખી અર્જુન અજ્ઞાની છે; તેના આગળ અગિયારમા અધ્યાયના આરંભે તેના મુખે એવું વાક્ય છે કે ‘ભગવન્, અધ્યાત્મસંજ્ઞિત જે ગુણ ભાષણ આપે કર્યું તેનાથી મારો પ્રત્યક્ષ મોદ હોતો તે સર્વથા ગયો.’ અર્થાત્ એ બોલવામાં તેણે એમ સૂચવ્યું કે, હવે ‘આત્મા મરશે’ ઇત્યાદિ કલ્પના રહી નથી, તેને લીધે તત્સંબંધી શોક પણ રહ્યો નથી. પરંતુ યુદ્ધની કર્તવ્યતાની ઉપપત્તિ મને પડી નથી, ગળે ઉતરી નથી; એવો તેના બોલવા માંહેલો ગર્ભિતાર્થ ખાસ છે. કારણ કે કર્મકર્તવ્યતાની ઉપપત્તિ તેને પડી હત તો તેનીજ સાથે કરિષ્યે વચનં તથા એમ તેણે અવશ્ય કહેવું જોઈતું હતું. તે તેણે ખાસ કહ્યું પણ હત. અને ઉપદેશ સમાપ્ત થાત. પરંતુ તે તે માટે

કાંઈપણ બોલતો નથી, તેથી તે તેને પટીજ નથી એજ ખરૂં છે. વળી જો પટી હત તો ૧૮ મા અધ્યાયમાં અથ ચેત્ત્વમહંકારાન્ન શ્રોત્યસિ વિનંસ્યસિ એ અર્જુન, અહંકારને લીધે તું માઈ કહેવું માન્ય નહી કરીશ તો નાશ પામીશ! ‘યદહંકારમાશ્રિત્ય’ ન ચોત્સ્ય ઇતિ મન્યસે. ‘મિથૈષ વ્યવસાયસ્તે પ્રકૃતિસ્ત્વાં નિયોક્ષ્યતિ (૧૮ નો ૫૯ મો.) ‘હું યુદ્ધ કરનાર નથી’ એ જે અહંકારને લીધે તું માને છે તે તારો નિશ્ચય વ્યર્થ છે. એ વૃથા ફાંકો છે, તું ખોટો બનીશ, કારણ કે તારી પ્રકૃતિ તને યુદ્ધ કરવા લગાડશે!’ ઇત્યાદિ પ્રકારના જે આવેશના અને નિર્વાણીના ઉદ્ધાર ભગવાને તપી ગયા જેવા થઈને કાઢેલા છે, તે નિકળવાનું કારણ વસ્તુતઃ છેજ નહી. ન ચોત્સ્ય ઇતિ ગોવિંદમુક્તવા તૂર્ણાં વમૂઘ ઇ (૨ નો ૯ મો.) ‘હું યુદ્ધ કરવાનો નથી’ એવા જે ઉદ્ધાર અર્જુને પૂર્વે ઉપદેશ શરૂ થવાના આરંભે કાઢેલા છે, તેનું સ્મરણ ભગવાનને પૂરેપૂરું છે. અને તેજ ઉદ્ધાર હમણાં ચાલ લાવીને ભગવાન (૧૮ નો ૫૯ મો.) એ સ્થળે તેનો અનુવાદ કરીને ઉપસંહારના વેગમાં અર્જુનને બળવિને કહે છે. મતલબ એજ કે, અધ્યાત્મ વિષયક જ્ઞાનથી મોહ ગયો, શોક ગયો, પરંતુ યુદ્ધની કર્તવ્યતા વિષંની ઉપપત્તિ ઘણું કર્યા છતાં પણ અંત સુધી પટીજ નથી, એ ભગવાન સારી પેઠે જાણે છે. મતલબ એજ કે એક પક્ષે ‘હું યુદ્ધ કરવાનો નથી’ એ અર્જુનનો ધ્વનિતાર્થ આખી ગીતામાં અસ્પષ્ટ ગળી રહેલો છે. અને અન્ય પક્ષે ‘યુગ્યસ્વ, ઉત્તિષ્ઠ, યુગ્યસ્વ, કુરુ કર્માણિ, કુરુ કૌમવ, કાર્ય કર્મસનાચર, કર્મકર્તુમિહાહસિ, કર્મણેવાધિકારસ્તે, પ્રકૃતિસ્ત્વાં નિયોક્ષ્યતિ’ એ ભગવાનના હૃદય માંહેલો અભિપ્રાય પણ આખી ગીતામાં અખંડ ઘંટાઘોષવત્ ગણગણાટ કરી રહેલો છે.

હવે ગીતાએ આરંભેલા એકંદર મુખ્ય ઉપદેશનો પ્રકાર એવો છે કે, તેણીએ પ્રથમ શોક નિવૃત્યર્થે આત્મતત્ત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ આરંભ્યો, અને ત્યાર પછી સ્વધર્મનુષ્ઠાન કર્તવ્યતાનો ઉપદેશ આરંભ્યો, એ વાત ગીતાના ચક્રોને સ્પષ્ટ દેખાતી છે. આત્મતત્ત્વજ્ઞાનનો સ્વાભાવિક પરિણામ

જોઈએ તો તે એવો છે કે, સર્વ કર્મોચ્છિલં પાર્થ જ્ઞાને પરિસમાપ્યતે । સર્વાર્થપરિત્યાગી
 ગુણાતીતઃ સ ઉચ્યતે । ચત્ત્વાત્મરતિરેવ સ્યાદાત્મતૃપ્તશ્ચ માનવઃ । આત્મન્યેવ ચ સંતુષ્ટસ્તસ્ય
 કાર્યં ન વિદ્યતે । યોગાદ્વલ્ય તસ્યેવ શમઃ કારણમુચ્યતે જ્ઞાનસિદ્ધિ થયા પછી સર્વ
 કર્તવ્યકર્મ સર્વથા સમાપ્ત થાય છે. અર્થાત્ જે જ્ઞાનવાન, કેવાળ
 આત્મરત. આત્મતૃપ્ત, આત્મસંતુષ્ટ હોય છે, તેને પોતાને માટે કે બીજા
 કોઈને પણ માટે કાંઈપણ કરવાનું રહેતું નથી. કરવું અને ન કરવું એ
 ઉભય દૃષ્ટનામાં તેને લેશમાત્ર પણ રસ પડવા જેવું નથી. તે બ્રાહ્મી
 સ્થિતિમાં એટલે બ્રહ્મસાયુજ્યદશામાં હોય છે. એવા જ્ઞાનવાનને શ્રોત-
 વ્યજ્ઞ જા કાંઈપણ રહેતું નથી, તો પછી તેને ઉદ્દેશીને કાંઈપણ કહેવું
 એમ કયા સન્નિધિ પુરૂષને સચુક્રિતક અને આવશ્યક જણાશે! અર્થાત્
 એવા તત્ત્વવેત્તાનો સર્વ વ્રથજ સમાપ્ત થઈ ગયેલો છે. એ બરાબર
 ધ્યાનમાં લેતાં સ્વધર્માનુષ્ઠાનાદિકતું જે નિરૂપણ ઉપસ્થિત થાય છે, તે
 શા માટે, એ વિષે ગીતાના કહેવા પ્રમાણે જોતાં તે શોકનિવર્તક આત્મ-
 વિદ્યાના કે બ્રહ્મવિદ્યાના સિદ્ધિ ને સાધન છે તેથીજ ઉપસ્થિત થાય છે.
 યોગિનઃ કર્મ કુર્વતિ સંગં ત્યક્ત્વાત્મશુદ્ધયે (૫ નો ૧૧. મો.) ઉપવિશ્યામનં યુગ્યાયોગ-
 માત્મવિશુદ્ધયે (૬ નો ૧૨ મો.) એટલે ક્લાસક્રિત તજીને કર્મયોગના અધિ-
 કારી આત્મશુદ્ધયર્થ કર્મયોગ આવરે છે. એટલુંજ નહીં તો, આસન
 ઉપર બેસીને ચિત્તનિરોધરૂપ સમાધિયોગનો જે અભ્યાસ કરવાનો હોય
 છે, તે પણ આત્મશુદ્ધયર્થેજ કરવાનો છે, તે પણ કરવોજ જોઈએ. અર્થાત્
 કર્મયોગમાં મનુષ્યની પ્રવૃત્તિ થવાને ઉપદેશ જોઈએ છે. તોપણ ગીતાનો
 મુખ્ય પ્રતિપાદવિષય કર્મયોગ છે એ માત્ર બરેબર ખરું નથી. એમ
 છતાં તેવા પ્રકાર લાસે છે, તેનું કારણ એ છે કે, આરંભે અજ્ઞાનાવસ્થામાં
 ચિત્તશુદ્ધયર્થ કર્મયોગ હોય છેજ, અને જ્ઞાનોત્તરપણુ વ્યવહારાર્થે, લોક-
 સંબ્રહ્મર્થે કે યાવજજીવ પ્રારબ્ધાનુસારત્વે તે હોય છે. આ બે કોટીમાં
 કર્મયોગની અનુવૃત્તતા લાસમાન હોય છે. મૃગજળ વિચારાંતે મિથ્યા
 છે, એમ બરાબર ખાત્રી થયા પછી પણ તેની લાસમાનતા કેટલોએક

કાળ, ઉપાધિ જાતે વિદ્યમાન હોતા સુધી હોય છે; અને અવિચાર દશામાં તો તે સત્યજ મનાયેલી હોય છે. વિચારાંતે તે મિથ્યા અને અવિચારાવસ્થામાં તો સત્ય, એટલેજ ફેર છે. તથાપિ જાને અવસ્થામાં ભાસમાનતા કાયમજ છે. પરંતુ જ્ઞાતાની વિવેકજન્ય બોધદૃષ્ટિમાં સૂર્યની તેજઃપ્રકાશમાનતા સત્ય એવો તેનો નિશ્ચય હોય છે, અને જલત્વાકાર ભાસમાનતા મિથ્યા એટલે બાધિત એવો પણ નિર્ણય કરીને તે હોય છે. ભગવાન્ પણ અર્જુનને એજ શિખવી રહ્યા છે. इति ते ज्ञानमाख्यातम् (૧૮ નો ૬૨ મો.) એમ કહેતા સર્વ ઉપદેશ જ્ઞાનમય છે. એવો ભગવાનનો આશય છે. એ કહેવું ખરું કે ખોટું તે બરોબર તપાસીને જુઓ. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम् । तस्य कर्तारमपि मां विद्ध्यकर्तारमव्ययम् (૪ નો ૧૩ મો.) અહિં ભગવાન્ એમ કહે છે કે, ‘મેં ચાર વર્ણના લોકો નિર્માણ કર્યા, એટલે તત્સંબંધી કર્તા હું છું’, એવો જો કે પ્રકાર આપાતતઃ ભાસમાન છે, તોપણ મને અકર્તા સમજજે. કારણ કે હું અવ્યય છું, અર્થાત્ કર્તૃત્વ એ વ્યય પામનારાનો સ્વભાવ છે, જે અવ્યય અવિકૃત્ય તેનો એ કાર્યકર્તૃત્વાદિરૂપ ધર્મ નથી. પૂર્વોક્ત દૃષ્ટાંત માંહેલો જ્ઞાતા વિવેકતઃ જે કાંઈ સમજવાનું તે સમજે છે, તોપણ જલત્વાકાર ભાસમાનતાને તે રોકવા કે લોપવા ઈચ્છતો નથી. સૂર્યાસ્ત થતાંજ તે પોતાની મેળેજ સમાપ્ત થવાની તે થઈ જવાની. ભાસમાનકાલે પણ આર્દ્રતાદિ ગુણયુક્ત જળરૂપતા ત્યાંહી નથી, એમજ તે સમજે છે. તદ્વત્ ત્રિગુણપ્રકૃતિસિદ્ધ દેહાદિસંઘાતનિષ્ઠ સહજ સ્વભાવપ્રાપ્ત કર્મની ભાસમાનતા સ્વરૂપતઃ રોકવી એ જ્ઞાતાનો પુરૂષાર્થ નથી, અને તે તત્કાલે શક્ય પણ નથી. પરંતુ જ્ઞાનયોગથી અર્થાત્ જ્ઞાનદૃષ્ટિથી કર્મની ભાસમાન દશામાં પણ આત્મસ્વરૂપમાં અકર્મતાજ વસ્તુતઃ છે, તે તેવીજ પ્રતીત થવી, એ પુરૂષાર્થ છે. અર્થાત્ હું (આત્મા કે પોતે,) કર્તા છું એમ જણાવવું એ અજ્ઞને બ્રાંતિ છે, પરંતુ હું (આત્મા) અકર્તા છું એ જ્ઞાતાને સત્યપ્રતીતિ છે; તે તારે પોતાના અને મારા પણ વિષયમાં રાખવી’ એજ તાત્વિક વાત કર્મણ્યકર્મ

ચઃપણેત ધંત્યાદિ સ્થળે કહેલી છે; અને શ્રીમન્મહેશ્વરાપરાવતાર જગદ્ગુરૂ
 ભગવાન્ભાષ્યકારના ભાષ્યે તો અહિં જ્ઞાનદૃષ્ટિની પરાકાષ્ટાજ દર્શાવેલી છે.
 એટલે જ્ઞાનદૃષ્ટિએ સર્વ બ્રહ્મજ, સર્વ નિષ્ક્રિય આત્મસામ્રાજ્યજ, એ
 સત્યાર્થ. કર્મનો ભાસમાનતા હશે તોપણ તે મિથ્યા. એ નિજાંય
 બુદ્ધિમાં સ્થિર રાખીને વર્તનારને કર્મની ભાસમાનતા રોકવાની શક્યતા
 નથી, અવશ્યકતા પણ લેશ માત્ર પણ નથી. ભાસમાનતા હશે તોપણ
 સત્યાર્થતા શું છે તે તો જ્ઞાત થયેલુંજ હોય છે. અજ્ઞાન, જ્ઞાન એ સર્વા-
 વસ્થામાં કર્મની ભાસમાનતા કાયમ હોવાથી અજ્ઞાનીને સર્વત્ર કર્મમય-
 તાજ સત્યત્વે પ્રતીત થાય છે; તે બ્રાંતની દૃષ્ટિએ ગીતાનો મુખ્ય પ્રતિપાદ્ય
 વિષય કર્મયોગ છે; એમ કોઈ કહેતા તે વિરુદ્ધ નથી. એ વિચાર શુદ્ધ
 તાત્વિક દૃષ્ટિએજ થયો. પરંતુ સાધારણ વ્યવહારિકદૃષ્ટિએ નહિ કશ્વત્
 ક્ષણમપિ જાતુ તિષ્ઠત્યર્કમકૃત્ । કાર્યતે જીવશઃ કર્મ સર્વઃ પ્રકૃતિજૈર્ગુણૈઃ (૩ નો 'પ મો.)
 આ શ્લોકમાં કહેલા મુદ્દા જેટલુંજ જોતાં કર્મશૂન્યતા કયાંય પણ નથી;
 તત્ત્વવેત્તાઓ પણ કાંઈપણ કરતા હોય છે એમજ બાહ્યતઃ ભાસે છે. તેમના
 અંતર્યામ માહેલી જ્ઞાનદૃષ્ટિથી તેઓ પોતાને આહે તેવા માનતા હોય,
 તોપણ વ્યવહારપરત્વે તેઓ પણ સર્વ લોકોની પેઠેજ કે જગત્ની પેઠેજ
 પ્રારબ્ધ પ્રવાહાનુસાર પ્રકૃતિગુણપરત્વે વર્તે છે, એમજ વ્યવહારાર્થ કહેવું
 પડે છે. એમ હોવાથી ગીતાનો પ્રતિપાદ્યવિષય શો એમ જો કોઈ પુછે
 તો અમુકજ વિષય તેનો મુખ્ય પ્રતિપાદ્ય છે એમ નથી. તે સર્વ કાંઈ
 કહે છે. પરંતુ તેની વ્યવસ્થિત સંગતિ માત્ર શ્રુતિશાસ્ત્રસંમત લગાડતા
 આવવી જોઈએ.

ગીતા માહેલા વિષયોની સંગતિ જે અમોને દેખાય છે તે આ
 પ્રમાણે:—ખરેખર ગીતા માનવાની હોય તો મોક્ષ એ પરમપુરૂષાર્થ માન-
 વોજ જોઈએ. તેજ અંતિમ ધ્યેય. મોક્ષ એટલે શું? એ માટે કોઈ
 આહે તે કહો; દુઃખની આત્યંતિકનિવૃત્તિ, અને સુખની અખંડપ્રાપ્તિ
 આ બંને તો તે પ્રસ્તુત મોક્ષમાં અવશ્ય હોવાજ જોઈએ. તે મોક્ષ આત્મ-

તત્ત્વજ્ઞાનથીજ મળે છે એવો દૃઢ સિદ્ધાંત ઠરેલો છે. તે જ્ઞાન, શ્રવણ, મનન નિદિધ્યાસન એ સાધનત્રયીથીજ ઉદિત થાય છે. શ્રવણનો અધિકાર ચિત્તશુદ્ધિવિના આવતો નથી. એટલુંજ નહીં તે પાતંજલીય યોગાભ્યાસ વિના પણ આવતો નથી. અને પ્રકૃતિપુરૂષ વિવેકરૂપ કાપિલ-સાંખ્યતત્ત્વોનો પરિચય થયા વિના પણ આવતો નથી. ભક્તિથી કે ઉપાસનાથી ઇશ્વરાનુગ્રહ થયા વિના પણ આવતો નથી. અને એના પણ પેહેલાં શાસ્ત્રોક્તસદાચાર વિના ચિત્તશુદ્ધિ પણ થતી નથી. તેમજ આરંભથી મોક્ષરૂપ અંતિમધ્યેય સિદ્ધ થવાને શ્રદ્ધા અને પ્રીતિ (ભક્તિ) એ એ સાધન તો સર્વ સાધારણતાએ સર્વકાળ જોઈએજ છે. આ એટલી સર્વ વાતો પ્રસ્તુત ગીતાએ પ્રતિપાદેલી છે. તેથી તેમની સંગતિ જ્યાંહ ને ત્યાંહ અમોએ દર્શાવેલા કુમાનુસારે હવે લાગવા જેવી છે. તે સર્વ સાધનોમાં જ્ઞાનવડે મોક્ષસિદ્ધિ થઈને તન્નિષ્ઠતા થવી એને નિવૃત્તિ કહે છે; અને જ્ઞાનનો ઉદય થતાં સુધી જે કોઈપણ પ્રકારની સાધનનિષ્ઠતા, તેને પ્રવૃત્તિ એમ કહે છે. ગીતામાં જ્ઞાનયોગન શાંતિયાનાં કર્મયોગન યોગિનામ્ (૩ નો ૩ જી.) એટલે પ્રસ્તુત નિવૃત્તિનિષ્ઠાને સાંખ્યનિષ્ઠા, જ્ઞાનનિષ્ઠા એવા સંકેત છે. અને પ્રવૃત્તિનિષ્ઠાને કર્મનિષ્ઠા કે યોગનિષ્ઠા એવા સંકેત કરેલા છે. આ દ્વિવિધનિષ્ઠાને અનુસરીનેજ ભગવાન ભાષ્યકારે પ્રથમજ ઉપોદ્ઘાતમાં એમ કહેલું છે કે, ‘પ્રવૃત્તિલક્ષણ અને નિવૃત્તિલક્ષણ એવો દ્વિવિધ વેદોક્તધર્મ છે. અને એ દ્વિવિધધર્મનો ઉપદેશ ભગવાને અર્જુનને કર્યો છે.’ આ ઉપરથી અર્જુનનો અધિકાર શો છે તે પણ સિદ્ધ થયો. તે કાર્પણ્યદોષોપહતસ્વભાવઃ પૃચ્છામિ ત્વાં ધર્મસંમુદ્ધેતાઃ તેમજ ન હિ પ્રપશ્યામિ મમાપનુવાચચ્છોકમુચ્છોષણમિદ્રયાણામ્ એવાં જે વાક્યો તેને મુખે નીકળે છે તેના ઉપરથીજ પ્રથમ સિદ્ધ થાય છે. મતલબ એજ કે, ધર્મ-જ્ઞાસા અને પ્રહ્લજ્ઞાસા એ બંને તેને વિષે ઉદિત છે. પ્રાયઃ સાધારણ નિયમ એવો છે કે, પ્રથમ ધર્મજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થઈને ધર્માચરણથી ચિત્ત શુદ્ધ થયા પછી પ્રહ્લજ્ઞાસા ઉત્પન્ન થાય છે. અર્જુનને વિષે તે બંને

એક સમયાવચ્છેદે ઉત્પન્ન થયેલી છે, એ વિશેષ છે. તેને લીધે પ્રસ્તુત ગીતાને પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ એવા ઉભયવિધ સર્વ સાધનોનું પ્રતિપાદન કર્તવ્ય થયું. તથાપિ અમોએ સાધનસંબંધી જે ક્રમ હુમાણાજ કહેલો છે તેમાં કાંઈપણ ફેરફાર થતા નથી. એટલે તેના સ્વરૂપમાં વિપર્યાસ થઈ શકતો નથી. અર્થાત્ સર્વ ક્રિયાત્મક કિંવા પ્રવૃત્તિરૂપ સાધનો બ્રહ્માત્મક્યસાક્ષાત્કારના ઉદ્યાર્થે હોવાના, અને ઉદ્ય પછી જ્ઞાનદૃષ્ટિએ તે પરિ-સમાપ્ત થવાના, એ વસ્તુસ્થિતિ બદલાતી નથી. એમ હોવાથી હવે અર્જુન કિંવા તત્સદશ કાંઈપણ સાધક, એનો કર્તવ્યાકર્તવ્યવ્યામોહ દૂર થઈને તે જે વર્તન એટલે પ્રવૃત્તિરૂપ આચરણ કરશે તે બ્રહ્માત્મક્ય-જ્ઞાનનું અંગભૂત ઠરવાનું. એટલે સાધકઅવસ્થાની દૃષ્ટિએ તે આચરણ ચિત્તશુદ્ધિદ્વારા જ્ઞાનસિદ્ધિનું સાધન ગણાશે. અને તેજ પુનઃ એ સાધકને પ્રાપ્ત થનારી સિદ્ધાવસ્થાની દૃષ્ટિએ તેનું લક્ષણ કિંવા સ્વરૂપસ્વભાવ રૂપ ગણાશે. આ ઉપરથી જ્ઞાનોત્તરનું આચરણ જ્ઞાનવાનને સંમુખ ઉભો રાખીને વિધિશાસ્ત્રે નિયમિત કરીને કહેવાનું હોય છે એમ નથી. કવચિત્ તેવો પ્રકાર જોઈશે તો તે અજ્ઞસાધકને કેવળ ઉત્તેજનાર્થેજ હોઈ શકે. આ વિષે ઉદાહરણપૂર્વક અમે કહીશું. ગીતા, પુરૂષાર્થોપયોગી સર્વ જ્ઞાન કહે છે. હુમાણા અર્થે એટલુંજ અમોને જણાવવાનું છે કે, ગીતાના મનમાં સર્વ કાંઈ કહેવાનું છે. એટલે પ્રત્યેક મનુષ્યે સર્વ-પુરૂષાર્થ સંપન્ન કેમ થવું એ તેને સમજાવવાનું છે. તેથી અમુક એક અંશ વિશેષતઃ કે પ્રાધાન્યતઃ મુખ્ય પ્રતિપાદ્ય છે, એવો તેનો સ્વારસિક અભિપ્રાય નથી. અર્જુન એ સર્વ મનુષ્યોનો-મનુષ્ય માત્રનો-પ્રતિનિધિ છે, એ ધ્યાનમાં રાખવું. તેને સર્વપુરૂષાર્થસંપન્ન કરીને કૃતાર્થપદે બેસાડવા એ ગીતાનો કટાક્ષ છે. તેથી જે સાધન જે વખતે અવશ્ય અપેક્ષિત હોય છે તે તે ત્યાંહ ત્યાંહ તે વખતે આ મનુષ્યને અનુષ્ઠાનમાં આણવા સારૂ તેનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ, અને તદનુસાર એણે હોવું જોઈએ. જુઓ, જ્યાંહ કર્મયોગ કર્તવ્યને ઉપદેષ્ટવ્ય છે, ત્યાંહ કુરુ કર્મેવ, કાર્યકર્મ સમાચર

એવાં વાક્યો છે. સમાધિસાધન અપેક્ષિત છે, તેથી યોગી ભવાર્જુન એમ પણ યોગ્ય સમયે કહેવું પડ્યું. ભક્તિ કે ઉપાસના કર્તાવ્ય છે તેથી હમં પ્રાપ્ય ભજસ્વ મામ્ એમ કહેવું પડ્યું. તત્ત્વજ્ઞાન હોવું જોઈએ, તે મેળવવું જોઈએ, તેથી તદ્વાદિ પ્રણિપાતેન એમ પણ બળવિને કહેવું પડ્યું. મતલબ એજ કે મનુષ્યને પૂર્ણ કૃતાર્થ થવા સારૂ જે સર્વવિષયકજ્ઞાન કહેવું જોઈએ તેજ ગીતાનો પ્રતિપાદ્ય વિષય છે. એ વાત પોતે ગીતાજ કબૂલ કરે છે. કેમ તે જુઓ:—इति ते ज्ञानमाख्यातं यथेच्छसि तथा कुरु (૧૮ નો ૬૨ મો.) ભગવાન કહે છે અર્જુન, મેં તને જ્ઞાન કહ્યું. અર્થાત્ સમસ્ત પુરુષાર્થોપયોગી એવું સર્વવિષયક જ્ઞાન તને મેં કહ્યું. હવે તને જેવું ઇષ્ટ હશે તેમ કર. આ ઉપરથી ગીતાનો પ્રતિપાદ્ય વિષય સર્વ વિષયકજ્ઞાન કહેવું એ છે. તેના માંહેલી વ્યવસ્થા કે વિગતવાર ખુલાસો અર્જુનના બોલવા ઉપરથી કેમ થાય છે, તે અમેએ કહેલુંજ છે. તેપણ તેજ વ્યવસ્થા કે વિગતવાર ખુલાસો ફરીથી ભગવાનના અનેક વાક્યો ઉપરથી તેા અધિક સ્પષ્ટ થાય છે. एषा तेषमिहिता सांख्ये बुद्धियोगे त्विमां शृणु (૨ નો ૩૬ મો.) લોકેન્દ્રિયોન્દ્રિયવિધા નિષ્ઠા પુરા પ્રોક્તા મયાઽનઘ । જ્ઞાનયોગેન સાંખ્યાનાં કર્મયોગેન યોગિ-નામ્ (૩ નો ૩ જો.) કાયેન મનસા બુદ્ધ્યા કેવલૈરિન્દ્રિયૈરપિ । યોગિનઃ કર્મ કુર્વૈતિ સંગં ત્યક્ત્વાઽઽત્મશુદ્ધયે (૬ નો ૧૧ મો.) સર્વકર્માણિ મનસા સંન્યસ્યાસ્તે સુખં વશી । નવદ્વારે પુરે દેહી નૈવ કુર્વન્ન કારયન્ (૫ નો ૧૩ મો.), ઉપવિશાસને યુજ્યાયોગમાત્મ-વિશુદ્ધયે (૬ નો ૧૨ મો.), આરુક્ષોર્મુનેયોગં કર્મ કારણમુચ્યતે । યોગારુદસ્ય તસ્યૈવ શમઃ કારણમુચ્યતે (૬ નો ૩ જો.) આ સર્વ વાક્ય માંહેલો ભાવાર્થ એકરૂપ છે. તે એ કે, સાંખ્યબુદ્ધિ એટલે જ્ઞાનનિષ્ઠા કિંવા નિવૃત્તિરૂપતા; અને યોગબુદ્ધિ એટલે કર્મનિષ્ઠા કિંવા પ્રવૃત્તિરૂપતા; અને એજ વાત શ્રીમન્મ-હિશ્વરાપરાવતાર જગદ્ગુરુ શ્રી ભગવાન શંકરાચાર્યે ઉપોદ્ધાતમાં દર્શાવેલી છે. અર્થાત્ પ્રવૃત્તિરૂપતા સાધનનિષ્ઠાજ છે અને નિવૃત્તિરૂપતા પણ સાધનનિષ્ઠાજ છે, ને એ બંને પ્રકારની સાધનનિષ્ઠતા કયા સાધ્ય વસ્તુ માટે? તેા મોક્ષરૂપ વાસુદેવસંજિત શોકરહિત આનંદધનબ્રહ્માત્મપદની

પ્રાપ્તિ માટે. એટલે પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિરૂપ ધર્મસંજિત સમસ્ત સાધન-સમૂહ અને બ્રહ્મસંજિત મોક્ષરૂપ સાધ્ય, એ આ ગીતાનો પ્રતિપાદ્ય વિષય છે, એમ આચાર્યશ્રીએ ગીતાવાક્યાનુસારે દર્શાવેલું છે, તે સર્વ યથાર્થ છે. તેથી તેમને માર્ગે નિઃશંકપણે ચાલવું એજ શ્રેયસ્કર છે. હવે અમે એમ કેહેવાના કે, કર્મનિષ્ઠા એ જ્ઞાનનિષ્ઠાની પ્રાપ્ત્યર્થ હોય છે. એટલે પ્રવૃત્તિરૂપ સર્વ સાધનનિષ્ઠા નિવૃત્તિરૂપ સાંખ્યનિષ્ઠાને કે બ્રહ્મજ્ઞાનનિષ્ઠાને સાધન છે. આ વિષેના પ્રમાણવાક્યો એવાં છે કે-કર્મયોગ કેવળ આત્મશુદ્ધિ માટે છે, અને તેના વિના જ્ઞાનનો ઉદય થતો નથી. તેથી કર્મયોગ બ્રહ્મદર્શનનું સાધન છે એ ચોખ્ખો ધાદાન્ત દેખાય છે. યોગિનઃ કર્મ કુર્વંતિ આત્મશુદ્ધયે (૫ નો ૩૧ મો.) તત્સ્વયં યોગસંસિદ્ધઃ કાલેનાત્માનિ વિંદતિ (૪ નો ૩૮ મો.) એટલે આત્મશુદ્ધિ આરૂ શાસ્ત્રોક્ત સત્કર્માનુષ્ઠાન કરવાનું અને તેના યોગથી આત્મશુદ્ધિરૂપ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થતાં અપરોક્ષ આત્મદર્શન કે બ્રહ્મદર્શન સહજ થાય છે. આર્દ્રી ઉપવિશ્યામને યુંજ્યાયોગમાત્મવિશુદ્ધયે (૬ નો ૧૨ મો.) એટલે ચિત્તનિરોધરૂપ યોગાનુષ્ઠાન પણ આત્મશુદ્ધ્યર્થ કરવું પડે છે; અને યુંજન્નં સદાત્માનં યોગી વિગતકલ્મષઃ । ફક્તે યોગયુક્તાત્મા સર્વત્ર સમદર્શનઃ (૬ નો ૨૮ ને ૨૯ મો.) આ વાક્યમાં કહ્યા પ્રમાણે જાતાં એ યોગાનુષ્ઠાન આત્મદર્શન માટેજ હોય છે. તેમજ ઈશ્વરોપાસનાસંજિત ભક્તિયોગ પણ આત્મજ્ઞાનાર્થે કે બ્રહ્મદર્શનાર્થેજ અપેક્ષિત છે. મક્ત્યા મામભિજાનાતિ (૧૮ નો ૫૫ મો.), મક્તિ માયિ પરાં કૃત્વા મામેવૈશ્વત્યસંશયઃ (૧૮ નો ૬૮ મો.), તેષાં સતતયુક્તાનાં મજતાં પ્રીતિપૂર્વકમ્ । દદામિ બુદ્ધિયોગં તં યેન મામુપયાંતિ તે (૧૦ નો ૧૦ મો.) એટલે પ્રીતિપૂર્વક ઉપાસના કરવાથી આ સાધક પરમાત્મસ્વરૂપને પૂર્ણપણે જાણવાને પાત્ર થાય છે. એવી પરાકાષ્ઠાની ઉપાસનાથી તે મારા સ્વરૂપને પામે છે. અર્થાત્ એવી પ્રીતિપૂર્વક ઉપાસના કરનારને હું જ્ઞાનયોગ આપું છું. તે યોગથી હું પ્રાપ્ત થાઉં છું. વળી મક્ત્યા ત્વનન્યયા શક્યઃ, જ્ઞાતું દ્રષ્ટું ચ તત્ત્વેન પ્રવેષ્ટું ચ પરંતપ (૧૧ નો ૫૪ મો.) મદ્રક્ત એતદ્વિજ્ઞાય મદ્જ્ઞાનાયોપપચતે (૧૩ નો ૧૮

મો.), ય એવં વત્તિ પુરુષ પ્રકૃતિ ચ ગુણઃસહ । સર્વથા વર્તમાનોઽપિ ન સ મૂયોઽમિજાયત
 (૧૩ નો ૨૩ મો.), ક્ષેત્રક્ષેત્રજ્ઞયોરેવમંતરં જ્ઞાનચક્ષુષા । મૂતપ્રકૃતિમોક્ષં ચ ચે વિદુર્યોતિ
 તે પરમ્ (૧૩ નો ૩૪ મો.) એટલે પ્રકૃતિપુરુષ વિવેકયોગ પાણુ પ્રહ્લદર્શનને
 અને તેના દ્વારા મોક્ષને સાધનજ છે. એ પ્રસ્તુત વાક્યો માંહેલો ભાવાર્થ
 છે. મુદ્દો એજ કે, પ્રવૃત્તિરૂપ સર્વ સાધનાનુષ્ઠાન એટલે કર્મનિષ્ઠાજ છે.
 અને તે સર્વ પ્રહ્માત્મસાક્ષાત્કારની પ્રાપ્ત્યર્થે હોય છે એવો નિર્ણય
 થાય છે. આ વાત ટુંકામાં ધ્યાનનાત્માનિ પર્યંતિ કેચિદાત્માનમાત્મના । અન્યે
 સાંખ્યેન યોગેન કર્મયોગેન ચાપરે (૧૩ નો ૨૪ મો.) એટલે કેટલાએક સાધક
 ધ્યાનસાધનથી આત્મસાક્ષાત્કાર પામે છે, કેટલાએક સાંખ્યથી એટલે
 વિવેકયોગથી તે પામે છે. કેટલાએક સત્કર્મોના અનુષ્ઠાનથી ચિત્તશુદ્ધિ-
 દ્વારા આત્મસાક્ષાત્કાર પામે છે. આ ગમક પ્રમાણથી અધિક સ્પષ્ટ થાય
 છે. કૃપા કરીને અહિં એમ માત્ર કોઈએ સમજવું નહીં કે,
 એ આત્મસાક્ષાત્કાર કોઈને ધ્યાનધારણાસમાધિયોગથી, તો કોઈને
 વિવેકયોગથી તો કોઈને કર્મયોગથી તો કોઈને ઉપાસનારૂપ
 ભક્તિયોગથી તદ્દન સ્વતંત્રપણે, તેટલા એકેક સાધનથીજ, ઈતર
 સાધન નિરપેક્ષપણે મળે છે, એમ સમજવું નહીં. તો પ્રત્યેક
 સાધકને અધિકારપરત્વે વા હશાલેહપરત્વે એ પ્રત્યેક સાધન અવશ્યકતા
 પુરસ્સર અનુષ્ઠેય હોય છે. ‘આ કરો, નહીં તો ને કરો’ એમ કહેવાનો
 ભાવાર્થ પ્રસ્તુત ૧૩ નો ૨૪ મો એ શ્લોકનો નથી. ખરા સાધક વિના એ
 વાત બીજા કોઈને પણ પટવાની નથી એમ જણાય છે. ઉપરચોટી
 દૃષ્ટિએ ભાસનારો સ્થૂલાર્થ લઈને ઘાસઘીસ કરવામાં કાંઈપણ સ્વાસ્થ્ય
 નથી. ગખ્ખીઘસોને ગખ્ખા ઝુડવાનું એ રંગસ્થલ તેમણે કલ્પેલું છે એમ
 અમને લાગે છે. એટલુંજ નહીં તો એવું રંગસ્થળ ૧૨ માના ૯, ૧૦,
 ૧૧ એ શ્લોકોમાં પણ તેઓ કલ્પે છે એમ જણાય છે. એટલે ‘આ
 શક્ય ન લાગે તો તે કર, તે પણ શક્ય નથી તો ત્રીજુંજ કર’ એવી
 રીતે સાધનલેહ જણાવેલા છે. તથાપિ ત્યાંહ પણ એવું રહસ્ય છે કે,

શક્તિના માનથી સૌલભ્ય લાગે એટલા માટે સાધનભેદ વિવક્ષિત છે. જેમ જેમ શક્તિ વધે તેમ તેમ આગળ આગળનું સૂક્ષ્મસાધન કર્તવ્ય હોય છેજ. મતલબ એજ કે પ્રત્યેકને તે સર્વ સાધનો દશાભેદે કરવાનાં હોય છે, એમ અમને અનુભૂત છે.

પ્રત્યેક અધ્યાયના અંતે સંકલ્પ છે તેનો ખુલાસો આ પ્રમાણે:—
 इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः એવા પ્રકારનો જે એક સંકલ્પ પ્રત્યેક અધ્યાયને અંતે બોલવામાં આવે છે, તેના ઉપરથી એમાં શું શું છે તેની દિશા તથા મહત્તી કોઈપણ વાચકના જાણવામાં આવે એવું છે. વાસ્તવિકદૃષ્ટિએ જોતાં પ્રસ્તુત ગીતાપ્રકરણ એ ચોખ્ખો એક સ્મૃતિત્રંથ છે, એટલે એ શ્રુતિત્રંથ તો નથી, તથાપિ સમસ્ત શ્રુતિસ્મૃતિપુરાણાંતર્ગત પરમરહસ્ય આ ગીતા પ્રકરણમાં અપેક્ષિતાંશે પૂર્ણ તથા તદ્દન સ્પષ્ટ પરંતુ સંક્ષેપમાં—ટુંકામાં—અંચિત થયેલું જાણાય છે. તાત્પર્ય એજ કે, પ્રસ્તુત ગીતાપ્રકરણ મૂળ શ્રીકૃષ્ણાર્જુન સંવાદરૂપ છે; ને તે સંવાદ એટલે યોગશાસ્ત્ર છે. શાસ્ત્ર એટલે ઉપદેશક. ઉપદેશ શા સંબંધે? અર્થાત્ યોગ સંબંધે. અહીં—ઉક્તસંકલ્પમાં—યોગ એટલે ઉપાય, ક્રિયા સાધન, એવોજ અર્થ સમજવો જોઈએ. યોગ એટલે કેવળ કર્મયોગ, એવો અર્થ લઈ શકાય નહીં. કારણ કે કર્મયોગ એ નામનો સ્વતંત્ર એક ત્રીજો અધ્યાય તો છેજ. તેમજ યોગ એટલે સમાધિયોગાભ્યાસ એવો પણ અર્થ સમજવો યોગ્ય થશે નહીં. કારણ કે સમાધિયોગાભ્યાસપર છઠો અધ્યાય સ્વતંત્ર છેજ. તેમજ યોગ એટલે ભક્તિયોગ એવો પણ અર્થ લઈ શકાય નહીં. કારણ કે ભક્તિયોગ એ નામનો સ્વતંત્ર બારમો અધ્યાય છે. તેમજ યોગ એટલે જ્ઞાનયોગ એવો પણ અર્થ માનવો ઉચિત નથી; કારણ કે તેને માટે પણ એકંદર ચાર પાંચ અધ્યાયો છેજ. એમ હોવાથી અહિં યોગશાસ્ત્ર એટલે એકંદર સમસ્ત સાધનોનો ઉપદેશ કરનારું શાસ્ત્ર, એવોજ અર્થ કરવો જોઈએ; ને પછી તે સાધનો પછી,

કર્મયોગ એટલે કર્મસંજ્ઞિત સાધન, ધ્યાનયોગ એટલે ધ્યાનસંજ્ઞિત સાધન, એમ અથ માનવામાં સર્વ વ્યવસ્થિત દેખાય છે. હવે યોગશાસ્ત્ર એટલે ‘સમસ્ત સાધનોનો ઉપદેશ કરનારું શાસ્ત્ર’ એવો અર્થ જો કે ખરો છે, તોપણ આ જે સર્વ સાધનો છે, તે કયા સાધ્યની સાધ્યર્થે છે? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ છે કે, તેઓ બ્રહ્મવિદ્યાના સંપાદનાર્થે છે. બ્રહ્મવિદ્યા એટલે બ્રહ્મપ્રકાશ; ને બ્રહ્મ એટલે ઉપનિષદપ્રતિપાદ્યવસ્તુ, અર્થાત્ જીવોનું તાત્વિકસ્વરૂપ. ઉપનિષદભાગ એટલે વેદાંતશાસ્ત્ર. મતલબ એજ કે વેદાંતશાસ્ત્ર પ્રતિપાદિત બ્રહ્મનો પ્રકાશ કરી આપનારા સમસ્ત સાધનોનો ઉપદેશ જેમાં છે, એવો એ પ્રસ્તુત શ્રીકૃષ્ણજીનું સંવાદ છે. એનેજ ગીતાશાસ્ત્ર એવી સંજ્ઞા છે. ગીતા માંહેલા સંકલ્પ સ્તંભે એ પરિષ્કાર એટલે ખુલાસો થયો.

ગીતાની મહત્તી કિંવા વિશિષ્ટતા અથવા અપૂર્વતા છે તે એજ કે, પ્રસ્તુત ગીતાના ભક્તને કોઈપણ અન્ય અર્થનો વ્યાસંગ કરવાનું વસ્તુતઃ કારણ રહેલું નથી. અર્થાત્ એમાં વેદાંતશાસ્ત્ર તદ્દન સ્પષ્ટ તથા પૂર્ણ ભરેલું છે. તેને લીધે હમણાં તે ને પૃથક્ ઉપનિષદ જોવાવાનું કારણ રહેતું નથી. કાપિલસાંખ્યશાસ્ત્ર માંહેલો પ્રકૃતિ પુરુષવિવેક એમાં સ્વિસ્તર નિરૂપિત થયેલ છે. પાતંજલનો અષ્ટાંગસમાધિયોગ પણ અહિં અભ્યાસાર્થે વર્ણિત છે. એના માંહેલો વિશ્વરૂપદર્શનનો ચમત્કાર જોઈને તેની ઉપાસનામાં વળગી શકાય એટલી અનુકૂળ વ્યવસ્થા અહીં અદ્વય છે. નારદ શાંભુહ્યાદિક ભક્તોનો મધુર પ્રેમભક્તિયોગ અહિંના શુદ્ધ શિષ્યોના પ્રશ્નોત્તરમાં પદેપદે સ્પષ્ટ દેખાય છે તે જોઈને કોઈથી પણ ભક્તિસંપન્ન બની શકાય. ચિત્તશુદ્ધ્યર્થે અને લોકસંગ્રહાર્થે અહિં કર્મ-યોગ માટે પ્રત્યક્ષ અપ્રત્યક્ષ એવા વારંવાર ઈષારા કરેલા જોઈને કોઈપણ સાધકને કે સિદ્ધને સ્વાર્થ કે પરાર્થ કર્મપરાયણ આપણે હોવાં જોઈએ એ પ્રસ્તુત ગીતામાંજ સીધુંજ જણાઈ આવે એવું છે. એની માંહેલું ત્રિવિધશ્રદ્ધાનું નિરૂપણ સાંભળીને કોણ એમ કહી શકે કે અમને શ્રદ્ધા

એ તત્ત્વ અમાન્ય છે. અધિકારાનુરૂપ સંન્યાસ વિધાન પણ ગોણુમુખ્ય-
રૂપે ગીતામાં નિરૂપિત છે. એમ હોવાથી કોઈપણ મનુષ્યને પોતે
મનુષ્યત્વની પૂર્ણતાને પામવું, કૃતકૃત્યપદે પોહોચવું, એવી આકાંક્ષા થતાં
તેની આગળ સમસ્ત સાધનોનો પ્રકાશ આ ગીતાપ્રકરણ કરે છે, એમ
હવે કોઈપણ કબૂલ કરશે. કોઈપણ મનુષ્યને (ભલે તે પ્રવૃત્તિમાર્ગનો
હોય, કે નિવૃત્તિમાર્ગનો હોય,) જે અવશ્ય જોઈએ છે, તે સર્વ એમાં છે.
એ અમારું માનવું તદ્દન સ્થૂલ માને છે. તેપણ એટલાથીજ પ્રસ્તુત
ગીતાની મહત્તી, તેની વિશિષ્ટતા કે અપૂર્વતા અને તેના માંહેલા પ્રતિપાદ્ય-
વસ્તુનો સરવાળો સારી પેઠે અજમાવી શકાશે, એમ અમને લાગે છે.
એમ હોવાથી તદિદં ગીતાશાસ્ત્ર સમસ્તવેદાર્થસારમંદ્રમૂતમ્ એટલે પ્રસ્તુત ભગવ-
દ્ગીતામાં સર્વ વેદશાસ્ત્રનું સમસ્ત સાર ટુંકામાં સ્પષ્ટ ભરેલું છે, એમ શ્રીમ-
અંકરાચાર્ય ભગવાન આરંભે ઉપોદ્દ્યાતમાં જણાવી રહેલા છે. તે ઉપ-
રથી ગીતાની ખરી યોગ્યતા તથા અપૂર્વતા પ્રથમ એ મહાપુરૂષનેજ જણાઈ.

શોકાકુલ તથા ધર્મસંમૂહ અર્જુનને ઉપદેશ શરૂ થયો, તેમાં પ્રથમ
કેવળ આત્મતત્ત્વનો ઉપદેશ કરે છે, તે ઉચિત છે. કારણ કે આત્મ-
નાશની કે જીવનાશની કલ્પનાથી અર્જુનને શોક ઉત્પન્ન થયો, ને તેજ
મૂળ તેના આરંભેલા ધાર્મિક યુદ્ધરૂપ કર્તવ્યકર્મની પ્રવૃત્તિને વિદ્વંસ થયો.
પાણીના પ્રવાહને બાંધ પડ્યો, પ્રવાહ અટક્યો. પછી બાંધ કાઢી નાંખતા
પ્રવાહ ચાલુ થાય છે; એ ન્યાયે એનો વિદ્વંસૂત કે પ્રતિબંધભૂત શોક
નિવૃત્ત થતા આરબ્યકર્મ ચાલુ થશે, એવો સચુકિતક અભિપ્રાય કરાવીને
ભગવાને આત્મસ્વરૂપનો વિચાર કહેવા પ્રથમ ઉપાડ્યો. તેમાં પણ
આત્મસ્વરૂપનો વિચાર અહિં કહેવો જોઈએ એનું મુખ્ય ખરું કારણ એ
છે કે, પ્રસ્તુત શોક આત્મબોધવિના નિવૃત્ત થવો શક્યજ નથી. જ્યાંહ
જ્યાંહ એવો શોક ઉદ્ભવે છે ત્યાંહ ત્યાંહ આત્માનાત્મતત્ત્વવિચારજ આગળ
આવે છે, એવો શાસ્ત્રીય પ્રકાર છે, અને તે લૌકિક વ્યવહારમાં પણ ઉપ-
ચારમાત્ર ઉચ્ચારાય છે. શાસ્ત્રીય પ્રકાર છે તે એવો કે-સામવેદના છાંદોગ્ય

ઉપનિષદમાં નારદ સનત્કુમારને શરણે ગયા છે, તે બોલ્યા કે, ભગવન, એમ એમ સાંભળ્યું છે કે ‘આત્મવેત્તા શોકને પાર તરી જાય છે. હું (નારદ) શોકથી વ્યાકુળ છું તો મને આત્મજ્ઞાન શિખવો’ એવી નારદની પ્રાર્થના સાંભળી સનત્કુમારે નારદને આત્મતત્ત્વજ્ઞાન શિખવ્યું. પ્રસ્તુત સ્થલે ‘મને આત્મજ્ઞાન કહો’ એવી અર્જુનની પ્રત્યક્ષ પ્રાર્થના નથી, તોપણ ‘મારો શોક જે સાધનથી જશે તે સાધન મને દેખાતું નથી.’ એમ જ તે બોલેલો છે, તો પછી ઉપદેશકના એ લક્ષમાં આવવું જ જોઈએ કે, આપણે એને આત્મસ્વરૂપનો જ વિચાર જણાવવો યોગ્ય છે. ‘મને અન્ન આપો’ એમ પ્રત્યક્ષ અન્ન વિષયક પ્રાર્થના કરી નથી, પરંતુ, ‘મને ભારે ભૂખ લાગી છે, શું કરવું ! કાંઈપણ સુઝતું નથી,’ એમ જ કોઈ કહે તો પણ ક્ષુધાશમનાર્થે તેને અન્ન જ હમણા આપવું જોઈએ, એ સર્વને માન્ય હોવું જ જોઈએ. તે ન્યાયે ભગવાને આત્માનાત્મવિચારનો ઉપન્યાસ કર્યો. તેમાં ‘તારે હવે શોક કરવો ઉચિત નથી’ એમ પાંચ છ વાર ભગવાને કહેલું છે. રણ જેવા સ્થળે એ આત્માનાત્મોપદેશનો પ્રસંગ આવ્યો એ જરા વિચિત્ર દેખાય છે, પરંતુ તેને કાંઈપણ ઉપાય નથી. અરણ્યમાં નદી તીરે ઋષિના આશ્રમમાં એવો વિચાર પ્રાયઃસંભવે છે એ ખરું છે. તથાપિ આજનો એ પ્રસંગ ધારાતીર્થે આવ્યો એમાં પણ અસંભાવ્ય એવું કાંઈપણ દેખાતું નથી. આત્માનાત્મવિચારની દૃષ્ટિએ શોક કરવો ઉચિત નથી એમ ૨ ના ૩૦ સુધી કહ્યા પછી સ્વધર્મ વિચારની દૃષ્ટિએ પણ ભયકંપશોક થવો ઉચિત નથી એમ પણ ભગવાને ૨ ના ૩૧ થી ૩૮ સુધી કહેલું છે.

આત્મા તથા ધર્મ એમના વિષે ઉપદેશ.—આ ખંને ઉપદેશ માંહેલો સાર એ છે કે, આત્મા એટલે જીવનું તાત્વિક અને સ્વાભાવિકસ્વરૂપ. તે તો સ્વભાવતઃ નિત્ય, અવિનાશી, નિર્વિકાર, સાક્ષિભૂત ચૈતન્યમાત્ર છે. જન્માદિવિકાર તેને છેજ નહી. તે અખંડૈકસ્વરૂપ છે, અને જડદૃશ્ય દેહાદિક અનાત્મપદાર્થ ઉત્પન્ન થનારાં છે, તેથી તેમને નાશ અવસ્ય છેજ.

તે અપરિહાર્ય છે. એમ હોવાથી આત્મા નિત્ય વિદ્યમાન હોવાને લીધે જેમ તે શોકને પાત્ર નથી, તેવો નાશવંત દેહ સ્વભાવતઃ નષ્ટ થનારો હોવાથી તે પણ શોકને પાત્ર નથી; એવી સ્થિતિમાં કોઈને પણ શોક તે કેવો? હોયજ નહી. મતલબ એજ કે, કોઈપણ વસ્તુ માટે, કોઈપણ પ્રાણિ માટે કોઈને પણ શોક કરવો ઉચિત નથી. હવે સ્વધર્મનો પણ વિચાર કરતાં તારે કયવાવું યોગ્ય નથી. અર્થાત્ પાપની શંકાથી ભયભીત થઈને શોક કરવો યોગ્ય નથી. એટલે જે કર્મ, ધર્મશાસ્ત્રતઃ કર્તવ્યત્વે તને પ્રાપ્ત છે, તેથીજ જે પુણ્યરૂપજ છે, તે તને પાપરૂપ છે એમ લાગે છે? મોટું આશ્ચર્ય છે! તથાપિ હમણા તો ખરોખર લક્ષમાં લે જે કે, એ તો સ્વધર્મકૃત્ય છે, તે કરવામાં પાપ કોઈપણ વખતે નથી, ઉલટું તે તજવામાંજ પાપ છે. સ્વકીય ધાર્મિકકૃત્ય પ્રત્યેકે કરવું જોઈએ; તથાપિ લાભ-હાનિ, સુખદુઃખ ઇત્યાદિ પરિણામ ઉપર લક્ષ ન આપતાં કેવળ સદ્દેતુથી કર્તવ્યતાબુદ્ધિથી કરિયે એટલે તો તેમાં સુતરાં પાપ નથી. અર્જુનનો હમણા રોષ શું છે તે ભગવાનના લક્ષમાં ખરાખર છે. તેના મનમાં પ્રસ્તુત યુદ્ધ કર્તવ્ય નથી. તે છોડી દઈને જે રીતે સત્કાલક્ષેપ કરી શકાશે તે રીતે વર્તવું. પરંતુ ભગવાને ત્યાગની બાબતમાં પોતાનો નિશ્ચય શો છે તે સમજાવિને કહ્યું. તે એ કે યજ્ઞદાનતપઃ કર્મ ન ત્યાગ્યં કાર્યમેવ તત્ । યજ્ઞો દાનં તપશ્ચૈવ પાવનાનિ મનીષિણામ્ । एतान्यपि तु कर्माणि भ्रंगं त्यक्त्वा फलानि च । कर्तव्यानांति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् । નિયતસ્ય તુ ધંન્યાસઃ કર્મણો નોપપચ્ચત્તે (૧૮ નો ૪, ૫, ૬ અને ૭ મો.) એટલે કર્મત્યાગ કે કર્મસંન્યાસ એ સંબંધે મતભેદ છે. તથાપિ માફ નિશ્ચિત મત એવું છે કે, યજ્ઞ, દાન, તપ ઇત્યાદિ વર્ણાશ્રમધર્મસંબંધી ધર્મકર્મ કરવુંજ જોઈએ, તેમનો ત્યાગ કરવો નહી. કારણ કે તે તો વિચારી સાધકને ચિત્તશુદ્ધિનાં સાધનો છે. જે કર્મનિયત એટલે શાસ્ત્રનિયમથી કર્તવ્યત્વે પ્રાપ્ત હોય છે તેનો ત્યાગ કરવો એ કોઈપણ વખતે સચુક્તિક નથી. એમ હોવાથી તે પાપરૂપ નથી એ શું કહેવું! ઓ અર્જુન, મોક્ષપ્રદ તત્ત્વજ્ઞાનદિશા અને

ધર્મતત્ત્વની વિચારદિશા એમ બંને વાતો તારી આગળ મેં મુકી છે. તોપણ હમણાં (એટલે તું અજાની છે એવી સ્થિતિમાં) આત્મજ્ઞાન અને ધર્મજ્ઞાન એ બે માંહેલી વ્યવસ્થા એટલે પ્રસ્તુત જ્ઞાનનિષ્ઠામાં અને કર્મ-નિષ્ઠામાં વ્યવસ્થા છે તે આ પ્રમાણે, ‘મોટો ધરો કે સન્નદ્ર મળે તો લિપ્ત-લિપ્ત અદ્ય જળાશયોની (કૂપાદિકોની) અપેક્ષા રહેતી નથી. તેમ બ્રહ્મ-જ્ઞાનવાન તત્ત્વવેત્તાને તત્ત્વજ્ઞાનમાં સર્વાનંદલાલ થતો હોવાથી વેદ માંહેલાં તે તે પરિમિત કુળો આપનારા પૃથક્ પૃથક્ કર્મો કરવાની અવશ્યકતા રહેતી નથી. અર્થાત્ એ વાત તત્ત્વવેત્તાની છે, (૨ નો ૪૬ મો.) તને તો અદ્યાપિ મોહ છે, તે જવા સાડ તને શ્રવણાદિક કર્તવ્ય રહેલું છે. એટ-લું જ નહીં તો, અદ્યાપિ તારી ચિત્તશુદ્ધિ પણ થયેલી નથી (૨ નો ૫૨) તે અર્થે “કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે (૨ નો ૪૭)” એટલે કર્તવ્યકર્મ કરવું, તે પણ કલેન્દ્રા અને કર્તૃત્વાભિમાન ન રાખીને કરવું, એટલે જ તારે હમણાં અધિકાર દેખાય છે. તેથી કર્તવ્યશૂન્ય બનીને બેગીશ માં. ‘બુદ્ધિ શુદ્ધ થશે એટલે તે નિર્વિકલપપણે અને નિર્વિક્ષેપત્વે પરમાત્માની સાથે યોગ એટલે સંયોગ પામશે. ત્યાર પછી તને પરમાત્માવ્યાતારક્ત સર્વ વસ્તુ વિષે વેરાગ્ય થશે. (૨ નો ૫૩ મો.) અર્થાત્ ત્યાર પછી તું જીવ-ન્મુક્ત સ્થિતપ્રજ થઈશ. કૃતકૃત્ય થઈશ.’ અર્જુને એ વાત સાંભળતાં જ સ્થિતપ્રજના લક્ષણો કયાં? તે મને કહો, એમ તેણે ભગવાનને પુછ્યું. ભગવાને પણ તે લક્ષણો તદ્દન યથાસ્થિતપણે કહ્યાં. તે કહેવાને વખતે ભગવાનને કર્મયોગની ચર્ચિચિત્ત પણ યાદ રહી નહીં. ખરું જ છે. જે સ્થિતિમાં શાંતિ વિના વાતજ નથી ત્યાંહ કર્મકટકટ તે કોને ગમે કે રૂચે? અર્જુને આ લક્ષણો પુછ્યાં તેમાં તેનો શો હેતુ હોવો જોઈએ તે જોવા એ વિશેષ કિલષ્ટ નથી. ‘કાચબો જેમ પોતાના અવયવ સર્વથા ખેંચી લે છે, તેમ પ્રસ્તુત તત્ત્વવેત્તા પોતાની ઇદ્રિયો વિષયવિમુખ કરીને રહે છે’ (૨ નો ૫૮ મો.) એ અર્જુને સાંભળેલું જ છે. મુદ્દો એજ કે, આ લક્ષણો આપાતતઃ દ્રગ્ગોચર થતાં કોઈને પણ એમ લાગે કે, એવી સ્થિતપ્રજસ્થિતિ

પ્રાપ્ત થતાં કર્મયોગની કાણનો ચર્ચાશિક્ષે છેડો આવે. ‘મુવો ઢેડને છુટી અલડછેટ’ એ લક્ષમાં લઈને અર્જુનને શું શું લાગતું હોય તે હવે તપાસીયે. અહિં દ્વિતીયોધ્યાય સંપૂર્ણ થયો. ત્રીજા અધ્યાયનો આરંભ થવાનો, ત્યાંહ અર્જુનનો એવો પ્રશ્ન છે કે, ‘લગવન, કર્મ કરતાં બુદ્ધિ એટલે બુદ્ધિયોગ (જ્ઞાનયોગ) અધિક શ્રેષ્ઠ છે એમ આપનું માનવું છે, તો પછી ધોરકૃત્યમાં મારી (સત્વસ્થની) યોજના કેમ કરો છો ? લગવન, ખરૂં પુછે તો તમારૂં બોલવું મને વિચિત્ર લાગે છે. તેમાં એક ઘડ એવું મને કાંઈપણ નિશ્ચિત થતું નથી. તેને લીધે આપ મને મોહમાં જેમ કાંઈ નાંખતા હોયને શું એમ લાગે છે. તો કૃપા કરીને એમ કરો માં. હું પ્રાર્થના કરૂં છું કે, જેનાથી મારૂં શ્રેય થાય એવું નિશ્ચિત જે એક કાંઈ હોય તેજ મને કહો. એટલે હું પોતે કાર્યણ્ય-દોષોપહુતસ્વભાવ તથા ધર્મસંમૂહચિત્ત થયેલો ! એવી સ્થિતિમાં આપનું ભાષણ બ્યામિશ્ર (દુટખી) જેવું મને લાગે છે, તેને લીધે આપ મને અધિક મોહમાં નાંખતા હોયને શું એમ લાગે છે. વસ્તુતઃ આપ તેમ કરતા નહીં હશે. કારણ કે મારો મોહ દૂર કરવા સાડ આપ નિરૂપણ કરો છો. ત્યાંહ મને મોહમાં નાંખશે એવો આરોપ મારાથી કરાય નહીં. પણ શું કરું ! જે ભાસે છે તે કહું છું. મારા ઉપર રીસ ચઢાવશે મા.’ અહિં અમો વિચારમાં પડ્યા કે, કર્મ કરતાં બુદ્ધિ અધિક શ્રેષ્ઠ છે, એમ લગવાનનું માનવું લગવાનના જે વાક્ય ઉપરથી એણે માન્યું તે લગવાનનું વાક્ય કયું ? તે જોવા જતાં દૂરેજ જ્ઞવરં કર્મ બુદ્ધિયોગાદનંજય । બુદ્ધૌ શરણમન્વિચ્છ કૃપણાઃ ફલહેતવઃ (૨ નો ૪૯ મો.) એ જણાયું. એનો શબ્દાર્થ એવો છે કે, ‘બુદ્ધિયોગ કરતાં કર્મ (કર્મયોગ) અત્યંત નિકૃષ્ટ છે. અર્થાત્ બુદ્ધિયોગમાં પોતાનું સંરક્ષણ થશે એમ સમજીને તારે તત્પરાયણ થવું’ એવું લગવદ્વાક્ય દેખાણું; અને એજ વાક્યથી અર્જુનની તેવી ધારણા થઈ હશે એમ પણ અમે નિશ્ચિત કયું. ને તેથીજ એ અર્જુન એમ સ્પષ્ટ કેહેતો હશે કે, ‘કર્મયોગ કરતા બુદ્ધિ (બુદ્ધિયોગ) જો અધિક શ્રેષ્ઠ

છે, તો, ભગવન્, એવું ઘોરકર્મ કરવા સાડું મને કેમ આજ્ઞા કરો છો ?' મતલબ એજ કે, 'પ્રસ્તુત યુદ્ધ હું કરવાનો નથી' એમ જે તેણે પોતાની સાથે નિશ્ચિત કરેલું છે તેનેજ ઉત્તેજન આપનારું ભગવાનનું તે (૨ નો ૪૯ મો.) વાક્ય છે એમ તેના મનમાં દૃઢ થાય છે. વળી ત્રૈગુણ્યવિષયા વેદા નિર્લેગુણ્યો મવાર્જુન । નિર્વિદ્વો નિત્યસત્ત્વસ્થો નિર્યોગક્ષેમ આત્મવાન્ (૨ નો ૪૫ મો.) એટલે આ અર્જુન, વેદોમાં પ્રાયઃ સર્વત્ર પ્રવૃત્તિમય ત્રિગુણાત્મક સંસાર ભરેલો છે. તું પોતે તો નિર્લેગુણ્ય થા, નિત્ય સત્ત્વસ્થ થા, નિર્વિદ્વ થા. અપ્રાપ્યની પ્રાપ્તિ ઉપર લક્ષ આપીશ માં અને પ્રાપ્તના રક્ષણ વિષે પણ ચિંતા કરીશ માં. તું આત્મવાન્ થા. એટલે જ્ઞાનથી આત્મનિષ્ઠ થા. અર્થાત્ આત્મવાન્ તો પ્રત્યેક છેજ. આત્મા જેમાં નથી, કે જેને નથી એવો કોઈપણ છેજ નહી. પરંતુ એક જ્ઞાન નહી હોવાથી તે આત્મા અપ્રાપ્ત જેવો થયેલો છે. તેથી તું જ્ઞાનનિષ્ઠા વડે આત્મસંપન્ન થા.' એમ પણ ભગવાન્ કહે છે. ળીજી તરફ જોઈએ તો ત્યાંહ 'તસ્માદુત્તિષ્ઠ કૌતેય યુદ્ધાય કૃતાનિશ્ચયઃ (૨ નો ૩૭ મો.) અર્જુન ઉઠ, યુદ્ધ માટે નિશ્ચિતખુદ્ધિ થા.' એમ પણ ભગવાન્ બોલે છે. અને આ એવો તેમનો પ્રકાર જોઈને 'ભગવન્ આપનું ભાષણ મને દુટખી હોય ને શું' એમ જણાય છે' એમ જે અર્જુન બોલ્યો તે પણ યોગ્યજ છે, તેથી તે ક્ષમ્યજ છે. તેના મનમાં યુદ્ધ કરવાનું નથી. આ વાતને અનુકૂળ એવુંજ કાંઈપણ હંમણા ભગવાન્ આખરનું સ્પષ્ટ મત બોલશે, એવી તેની આકાંક્ષા છે. પરંતુ તે સફળ થતી નથી. આ અર્જુન, પ્રસંગપ્રાપ્ત કર્તવ્યકર્મ પ્રત્યેકે કરવું જોઈએ. એ તને કોઈપણ એક દૃષ્ટિએ કબૂલ કરવુંજ જોઈએ. અનેક દૃષ્ટિથી તથા અનેક ઉપપત્તિથી તે તને કબૂલ કરવું પડશેજ, એમ તો હું કહુંજ છું. તે કેમ તો તે સાંભળઃ—અર્જુન, તત્ત્વવેત્તા અર્થાત્ સાંખ્ય, જ્ઞાનયોગથી નિવૃત્તિપરાયણ હોય છે. અને કર્મયોગી કર્મયોગથી પ્રવૃત્તિપરાયણ હોય છે. એવી આ દ્વિવિધ નિષ્ઠા આ લોકમાં તેમના સ્વીકર્તવ્યત્વે મેં પૂર્વેજ કહેલી છે; અને એ વાત તને પણ હંમણાંજ

एषा तेऽभिहिता सांख्यं बुद्धिर्योगस्त्विमां गृणु (२ નો ૩૯ મો.) આ વાક્યે કહેલી છે, ત્યાંહજ મેં એમ પણ તને સ્પષ્ટ જણાવેલું છે કે ‘બ્રહ્મનિષ્ઠ જ્ઞાનવાન્ તત્ત્વવેત્તાની વાત જુદી છે અને તારી વાત જુદી છે, એટલે તારે કલાસક્રિત મુકીને કર્મ કરવું એવોજ તારો અધિકાર છે (૨ નો ૪૬ અને ૪૭ મો.)’ એમ મેં સુવ્યવસ્થિતતાએ જણાવ્યા છતાં તું વમળમાં પડ્યો. બુદ્ધિયોગ કરતાં કર્મ (કર્મયોગ) અત્યંત નિકૃષ્ટ છે, તું બુદ્ધિયોગમાં શરણ એટલે રક્ષણ થવાની અપેક્ષા રાખ (૨ નો ૪૬ મો.) એમ પણ પૂર્વ મેં તને કહેલું છે, પરંતુ તે મારા કહેવા માંડેલો ખરો હેતુ તારા લક્ષમાં ખરોખર આવ્યો નહીં હોય, તેથીજ તું પ્રસ્તુત આશ્લેષ (૩ નો ૧ લો તથા ૨ જો) કરે છે એમ મને લાગે છે. હશે; મારા તે કહેવા માંડેલો ખરો હેતુ શો છે તે હમણાં તારા લક્ષમાં આવશે. જો, હજી તને અપરોક્ષ તત્ત્વજ્ઞાન મેળવવાનું છે, તારો મોહાધિકાર નષ્ટ થવાનો છે, તને શ્રવણ કર્તવ્યત્વે ખાકી છે, સમાધિ સાધવા યોગ્ય તારૂં અંતઃકરણ થવાનું છે, તેથી તને પરમાત્મ-સંયોગ થવાને કેટલેએ અવકાશ છે. હજી સુધી ચિત્તશુદ્ધિનુંજ ઠેકાણું નથી. તે સ્વધર્મોનુષ્ઠાન કર્યા વિના થતી નથી, તેથી નિષ્કામબુદ્ધિએ તેજ તારે પ્રથમ અર્ચનવું જોઈએ. આ સર્વ આત્મસાક્ષાત્કાર થઈને નિવૃત્તિ-પરાયણતાથી આત્મનિષ્ઠ થવા સાડું હોય છે, તેથી અંતે મોક્ષપ્રાપ્તિ બુદ્ધિ-યોગ વિના એટલે જ્ઞાનયોગ વિના થતી નથી, એમ હોવાથી, તે ધ્યેય તારા લક્ષમાં હોવું જોઈએ. તે વિના કોઈનો પણ ઉદ્ધાર થવાનો નથી. સારાંશ એજ કે પોતાનાં સર્વ સાધનની રૂપ આત્મજ્ઞાનનો ઉદય થવામાં હોવી જોઈએ, એજ હેતુથી બુદ્ધો શરણમન્વિચ્છ, દૂરેજ હ્યવરં કર્મબુદ્ધિયોગાત (૨ નો ૪૬ મો.) એમાં એમ કહેલું છે કે, બુદ્ધિયોગ કરતાં કર્મયોગ અત્યંત અવર છે એટલે નિકૃષ્ટ છે, સાવ નજીકનો છે. તદ્દન પેહેલાજ ધોરણનો અભ્યાસ છે. એટલે આરંભજ એનાથી છે અને એની પરિસમાપ્તિ એટલે છેડા જ્ઞાનનિષ્ઠામાં છે. સર્વ કર્માશિલં પાર્યં જ્ઞાને પરિસમાપ્યતે (૪ નો ૩૩ મો.) એવો તે મારા કહેવા માંડેલો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે અને એજ વાત હું તને ફરીથી

પણ હમણાં કહું છું કે, કર્મોં કર્યા વિના નેષ્કર્મ્ય પ્રાપ્ત થતું નથી. એટલે ન કર્મણામનારંભાન્નૈષ્કર્મ્યં પુરુષોઽશ્રુતે । ન ચ સંન્યસનાદેવ સિદ્ધિં સમધિગચ્છતિ (૩ નો ૪ થો.) ભાવાર્થ એજ કે, માર્ગે આલ્યા વિના પ્રવાસ પૂરો થતો નથી, મુકામે પોચી શકાતું નથી. કર્મ આરંભ્યુજ નહીં તો તેની સમાપ્તિ ક્યાંથી થવાની? ક્ષણસિદ્ધિ થતાં સુધી ચત્ન કરવોજ જોઈએ. આત્મ-સાક્ષાત્કાર વિના કર્મયોગ શાંત થવાનોજ નથી, અને તેવો તે થયા વિના વાસ્તવિક નેષ્કર્મ્યસિદ્ધિ એટલે સંન્યાસાવસ્થા હાથમાં આવવાની પણ નથી. તું તો ધારતો હૃદય કે, કર્મોં ખિલકૂલ આરંભિયેજ નહીં એટલે થયું! હું પુછું છું; શું થયું? ચિત્તશુદ્ધિ થઈ? કે જ્ઞાનસિદ્ધિ થઈ? કે કૃતકૃત્યતા મળી? શું થયું? કાંઈપણ નહીં. અર્જુન, ખરોખર ધ્યાનમાં લે કે, પેટમાં ઉબકો ઉછળે છે એવી સ્થિતિમાં વમન-ઉલટી, રેચન એવું કાંઈપણ થશે તોજ નર્મલ્ય, સ્વાસ્થ, સામનસ્ય અને સમાધાન થવાનું. તેમ પ્રસ્તુત કર્તવ્યકર્મનો પ્રસંગ આવી પડશે એ ભાવના આજે કેટલાએ વર્ષોથી શીજી રહેલી છે, હૃદયગર્ભમાં પરિપક્વ થઈ રહી છે. એવી સ્થિતિમાં તે ભિતરની ભિતર સમાઈ જાય અને તારૂં હૃદય શુદ્ધ તથા શાંત રહે એ વાત મને અશક્ય લાગે છે. અર્થાત્ પેટમાં ઉબકાનો ઉછળાટ છતાં તે દાખી મારવામાં લાલ શો? કર્મેન્દ્રિયાણિ સંયમ્બં મિથ્યાચારઃ સ ડચ્યતે (૩ નો ૬ ઠો.) કર્મેન્દ્રિયો દાખી રાખવાના અને મનમાં તો વિષય ચિંતન ચલાવવાનું, એના જેવું મૌખ્ય નથી, એ સર્વ ઢોંગીપણું છે. તેના કરતાં જ્ઞાનેન્દ્રિયોનો વિવેકયુક્ત અંતઃકરણથી નિગ્રહ કરીને ક્ષણ ઉપર ભિસ્ત ન રાખતા કર્મેન્દ્રિયોથી કર્મયોગ કરતો રહેનારો સાધકજ સારો છે (૩ નો ૭ મો.) એવા પ્રકારનું નિરૂપણ લગવાન કરી રહ્યા છે ને તે સર્વથા મૂઢ એવા અર્જુનની આગળ ચાલેલું છે. એ વાત પણ લગવાન જાણે છે. તેમજ આપણે બધાએ એ પ્રસંગ લક્ષમાં રાખવો જોઈએ. આ પ્રસંગાનુસારે લગવાન અર્જુનને એમ કહે છે કે, નિયતં કુરુ કર્મ ત્વં. કર્મ જ્યાયો જ્યકર્મણઃ (૩ નો ૮ મો.) એટલે શાસ્ત્ર પ્રમાણથી પ્રાપ્ત, કર્તવ્યત્વે

ઉપસ્થિત એવું જે (આ) કર્મ છે, તે તું કર. તે ન કરવા કરતાં કરવું એ અધિક પ્રશસ્ત છે. તે કેમ પ્રશસ્ત છે, એ હું હમણાજ કહી આવ્યો છું. હવે જેને કાંઈપણ કર્તવ્ય રહેતું નથી, એટલે જેના વિષે કર્મો કરવાથી ચિત્તશુદ્ધિ થઈને, સાક્ષાત્કાર થઈ આત્મસમાધિયોગ્યતા આવેલી છે, અમે જે કેવળ આત્મરતજ છે, તેને લીધે જેને કાંઈપણ કર્તવ્ય રહેતું નથી, એવો કોઈ એકાદ હોવાનો, તેની વાત જુદી છે; તે કૃતકૃત્ય ઠર્યો. તેવી તારી સ્થિતિ હોવી જોઈએ એવી જો અપેક્ષા છે તો ચિત્ત-શુદ્ધ્યર્થે નિષ્કામતાએ કર્તવ્યત્વે ઉપસ્થિત એવું કર્મ તારે બરોબર આચરવું જોઈએ. વસ્તુતઃ અર્જુન મૂઢ છે એ દૃષ્ટિએ ભગવાન બોલે છે, તો પણ તેને ભગવાનનું બોલવું ગણે ઉતરતું નથી. ‘આપણે કર્મ કરવાનાજ હમણા અધિકારી છીએ’ એમ તેને જણાવવું જોઈએ. પરંતુ તે તેને જણાતું નથી, એમ જોઈને ભગવાને પોતાનો ઉદ્દેશ અન્યયુક્તિએ સાધવાનું યોજ્યું. તે યુક્તિ આ છે, એા અર્જુન, લોકસંગ્રહ ઉપર તો દૃષ્ટિ દઈને કર્મયોગ કરવો. એટલે આ બોલવામાં ભગવાને અર્જુનને સલાપણું આપી ગૌરવીને કહ્યું કે, ‘અરે જનકાદિક પણ એમજ કર્મ-યોગ કરતા વર્તી ગયા, અથવા તે જૂની વાતો શું કરવા જોઈએ? પ્રત્યક્ષ મને જો, મને તો આ ત્રેલોક્ય પેકી કાંઈપણ જોઈએ છે એમ નથી. તો પણ કર્મયોગમાં હું વર્તું છું કે નહીં? આ વાત તને ઘાઘાંત લાગે છે. તે લક્ષમાં લઈશ તો તને એમ લાગવું જોઈએ કે, ઓહો! ભગવાન પણ જો કર્મમાર્ગમાં વર્તે છે, તો પછી મારે અવશ્ય તેમાંજ હોવું જોઈએ! અર્થાત્ અમારી પેઠે તું વર્તીશ તો તને મોટપ છે, શ્રેષ્ઠતા છે એ લક્ષમાં લે.’ એમ ભગવાન કહે છે, ત્યાંહ અર્જુનના મન માંહેલો કાંઈક ગણગણાટ તેમને કાને પડ્યો. તે એ કે ‘ભગવન્, આપની યોગ્યતા આપનેજ, આપે ગોવર્ધનપર્વત ટચલી આંગળીએ ઉંચે ધર્યો, અમારાથી એક ઢંકૂ પણ ઉપાડાય નહી. આપે બાર કોસનો દાવાગ્નિ ગળ્યો. અમારાથી એક નાની ચણગારી પણ ખમાય નહી, તો પછી પોતાનું દૃષ્ટાંત આપીને

મને ઠાલો ચણાના ઝાડ ઉપર ચઢાવો છે એ ઉચિત જણાતું નથી. આપે કૃપા કરીને મને આત્મસ્વરૂપની દિક્ષાત્ર ઓળખાણ કરાવી છે, તેમાંજ માફ સમાધાન થાવો. વળી, એ કર્મ ઘોર છે, તેથી તે મને જોઈતું નથી. અર્થાત્ એનાથી જે અધિક સાત્વિક વર્તન પ્રકાર હશે, તેમાંજ રહેવું, એમ મને લાગે છે.’ આ તેના તર્ક લક્ષમાં લેતાં ભગવાનને પણ ઠિક લાગ્યું. તેમાં મુદ્દો એ કે, આત્મવેત્તાએ લોકસંગ્રહ કરવો જોઈએ એ આત્મવેત્તા તરફ શેષ રહે છે. અર્થાત્ તત્ત્વવેત્તાએ અજ્ઞાનીલોકોનો બુદ્ધિભેદ થાય એમ વર્તવું નહી. એટલે તેમને એમ લાગે કે, આ આત્મજ્ઞ મહાપુરૂષ જે વિધિનિષેધનું પરિપાલન કરતા નથી, તો પછી આપણે તે કરવાની પર્વા શા માટે કરવી? એમ અજ્ઞલોકોને લાગવું એનુંજ નામ બુદ્ધિભેદ. તેમને યથાર્થ જ્ઞાનરહસ્ય અવગત થયેલું નથી ને અહિંનો વ્યવહાર પણ બરોબર થતો નથી, એમ તેમનું થવાનું. એટલે રૂઢં ચ નાસ્તિ પરં ચ ન ભ્યતે એવી તેમની સ્થિતિ થવાની. એ એક મહત્ અનર્થજ થવાનો! એ માટે તત્ત્વવેત્તાએ લોકસંગ્રહ ઉપર લક્ષ આપવું જોઈએ. તૃતીયાધ્યાયના ૨૫ તથા ૨૬ માં શ્લોકના ભાષ્યમાં તત્ત્વવેત્તાને પોતાને માટે કાંઈ કર્તવ્ય નહી હોય તોપણ લોકસંગ્રહ તેણે કરવો જોઈએ એમ આચાર્યશ્રી સ્પષ્ટપણે કહે છે, કર્મયોગની ખુલાસા મત નથી. એ તો તત્ત્વવેત્તાની સ્વાભાવિક સ્થિતિજ છે, એ દૃષ્ટિએ તે જ્ઞાન મહિમાજ ગણાય છે. તાત્પર્ય એજ કે, આત્મજ્ઞાન જેને છે તેને એ જ્ઞાનજ છે કે, આત્મા નિર્વિકાર છે તેથી તે અક્રિય છે, ક્રિયાત્મક સર્વ વ્યવહાર પ્રકૃતિગુણોમાં પરસ્પર થયાં કરે છે. ત્યાંહ આત્મવેત્તાને કર્મ-યોગની શી નડતર થવાની? તે અર્થે તને જે આત્મરહસ્ય જણાયેલું હોય તો પ્રસ્તુત લોકસંગ્રહની ભાવના તારામાં હવે એની મેળેજ ઉદ્ભવવી જોઈએ. તે ઉદ્ભવવી એ આત્મવેત્તામાં તદ્દન સ્વાભાવિક પ્રકાર છે. તે સ્વભાવ તેથી ઉદ્ભવતી નહી હોય તો તું પૂર્ણ આત્મજ્ઞ થયેલો નહી હઈશ, એમ મને માનવું પડશે.’ આ સ્થળે અર્જુનની સ્થિતિ કાંઈક વિચિત્ર

થઈ હશે. એટલે તેને એમ લાગતું હશે કે, તદ્દન અજ્ઞાન સ્વીકારીયે તો ચિત્તશુદ્ધિ સાડે એ સ્વધર્મસંબંધી કર્તવ્યકર્મ કરવાનું ગળે વળગે છે. કૃતકૃત્ય એવો પૂર્ણ આત્મજ્ઞ માનું તો લોકસંગ્રહ સાડે તેજ કર્મ ગળે ચોટવાનું. આ પ્રમાણે એ હિલચાલની પાશમાં લગવાન મને સપડાવવા તાકે છે.' એ અર્જુનની અંતઃસ્થિતિ તર્કિત કરીને લગવાને એકજ વાત તેને કહી. તે એ કે, શ્રેયાન્ સ્વધર્મો વિગુણઃ પરધર્માત્સ્વનુષ્ટિતાત્ । સ્વધર્મે નિધનં શ્રેયઃ પરધર્મો મયાવહઃ (૩ નો ૩૫ મો.) એટલે એ અર્જુન, પરકીય ધર્મ સારી પેઠે આચરવા કરતાં સ્વધર્મ વિગુણ આચરવામાં આવે તોપણ તેજ અધિક શ્રેષ્ઠ છે, વધારે શું કહુ, અરે સ્વધર્મમાં આવેલું મરણ પણ સાડું છે, પરંતુ પરધર્મ સ્વીકારમાં તો ભય છે. તાત્પર્ય એજ કે, એ અર્જુન, તું અજ્ઞાની છે, એવી સ્થિતિમાં વ્યવહારપરત્વે તું કાંઈપણ કરવાનોજ. તે શું કરીશ? અર્થાત્ શાસ્ત્રનિયમિત સ્વધર્મ છોડીને બીજા કોઈપણ વ્યવસાય જો તું કરવાનો, તો તેના કરતા સ્વધર્મરૂપ ઠરેલો જે વ્યવસાય તે તજવામાં ડાહ્યપણ કયું? કિંવા તું આત્મજ્ઞ હઈશ તોપણ લોકસંગ્રહાર્થે તારે કાંઈપણ વ્યવસાય કરવો એ સ્વાભાવિકતાએ અવશ્ય છે. એવી સ્થિતિમાં પણ અનાદિ પૂર્વસંસ્કારસિદ્ધ સ્વધર્મીય વ્યવસાય વડેજ તે લોકસંગ્રહ સાધવો એ પ્રકાર વિશેષ સ્વાભાવિક તથા વિશેષ સુલભ છે. મતલબ એજ કે, અજ્ઞાની હઈશ તો કાંઈપણ કર્યા વિના તું રેહેવાનો નથી, અને જ્ઞાની હઈશ તોપણ શરીરાદિરૂપ પ્રકૃતિ ગુણ કાર્યસંઘાતના સંસર્ગને લીધે કાંઈપણ કર્યા વિના તું રેહેવાનો નથી. તો પછી પ્રકૃતિસિદ્ધ સ્વધર્મ શા સાડે તજીએ અને અનભ્યસ્ત પરધર્મ સ્વીકાર શા સાડે કરિયે? એમાં એટલુંજ નિષ્પત્ત થવાનું કે, સ્વધર્મત્યાગ એ એક પાપ અને પરધર્મસ્વીકાર એ બીજું પાપ, મળીને ભયંકર મહાપાપજ છાતી ઉપર ચઢી બેસવાનું. એ માડું કેહેવું તું સારી પેઠે લક્ષમાં રાખજે.' એ લગવાનના શબ્દ સોલખીને અર્જુન વિચારમાં પડ્યો, તે એવો કે, 'હું અજ્ઞાની હઈશ તોપણ અને જન્મતઃ સંસ્કારસિદ્ધ તથા અભ્યાસસિદ્ધ

સ્વધર્મત્વે મને દેહની સાથે અને મનની સાથે કોઈ એક સ્વાભાવિક પ્રકાર ચોંટેલો છે તોપણ, તે હવે મને લેશ માત્ર પણ અપેક્ષીત લાગતો નથી. તે તજવામાં પાપ છે, એમ શ્રીકૃષ્ણાદિક શિષ્ટલોકો માને છે, એમ છતાં તે પાપ (સ્વધર્મત્યાગરૂપ પાપ) કરવામાં માફ મન તણાય છે. અર્થાત્ જે કરવુંજ જોઈએ તે કરવા હું ઈચ્છતો નથી, તેથી એક પાપ; અને કાંઈપણ કર્યા વિના કોઈપણ રહી શકે નહીં, તેથી હું પણ ખીન્નું (સ્વધર્મોચિત નથી એવું) કાંઈપણ કરવાનોજ, તો તે પણ નિષિદ્ધાચરણરૂપ તેથી પાપજ, એમ એવું એવડું પાપ કરવા હું તૈયાર થયો છું ને વસ્તુતઃ એ સર્વ જ પાપજ કરવાનું, તો પછી તે દુઃખપર્યાવસાયી હોવાનું એ સ્પષ્ટજ છે. એ કોઈએ પણ જાણવુંજ જોઈએ. તો પછી જે (પાપ) દુઃખ આવવાનું, તે કઈ એવી ઈચ્છા કોને થવાની? કોઈને પણ એ ઈચ્છા થવી એ સંયુક્તક દેખાતું નથી. એમ છતાં પણ (એટલે ઈચ્છા નહીં છતાં પણ) એ મનુષ્યપ્રાણિ પાપાચરણ કરવા વળગે છે? કારણ વિના કાર્ય થતુંજ નથી, ત્યારે અહિં પાપપ્રવૃત્તિને કોઈપણ કારણ હોવુંજ જોઈએ એ ખુલ્લું છે. ભગવાનનો મત ખરો હો, કે મારો મત ખરો હો. તથાપિ કોઈના પણ મતે પાપ એ એક સર્વસાધારણતાએ ઠરે છે, એ પ્રકાર નિર્વિવાદ છે. હવે, પાપ કઈ એવી મનુષ્યપ્રાણિની વસ્તુતઃ ઈચ્છા નથી, એમ છતાં પણ તે તે કરે છે એનું કારણ મારા જાણવામાં આવતું નથી, તેથી ભગવાનનેજ તે પુછીએ એવો નિશ્ચય કરીને ‘પાપ કરવામાં લગાડનારો દુષ્ટ કોણ છે?’ એવો પ્રશ્ન અર્જુનને કર્યો. એ પ્રશ્ન પ્રત્યેક મનુષ્યનો પણ હોવાનોજ, અને એનો ઉત્તર પણ પ્રત્યેકને જોઈએજ છે, એમ ભગવાને ઠરાવીને ઉત્તર આપ્યો. તે શું છે એ ગીતામાં ૩ ના ૩૭ માં પ્રસિદ્ધ છે. તાત્પર્ય એજ કે, રજોગુણથી જેની ઉત્પત્તિ, જે મોટો અંકારિયો, જે જાતે મહાપાપમૂર્તિ, એવો એ કામ-ક્રોધ ઇત્યાદિરૂપ જે અંતઃકરણ માહેલો વિકારસંઘાત એજ તે દુષ્ટ વૈરી અહિં (પાપ કરવામાં લગાડનારો એમ સુપ્રસિદ્ધ) ઠરેલો છે. એ ષડ્ગુસંઘાત શું કરે છે, એનું

ધાણું ક્યાં છે, એનો સ્વભાવ શો છે, મુખ્યત્વે એનું વૈર કોની સાથે? ઇત્યાદિ બાબદો સંખંધે પણ ભગવાને સ્પષ્ટ નિરૂપણ કર્યું. તે કરતી વખતે તેમણે અર્જુનને (મનુષ્યમાત્રને) એવી તાકીદ આપી કે (સર્વ વ્યવસાય એક બાજુ પર પડતો મુકીને) પ્રથમ જ્ઞાનવિજ્ઞાનનો નાશ કરનારા આ પાપરૂપ ષડ્રિપુસંઘાતને જીત; એટલું જ નહીં, તો તેને ઠાર કર. આ એકલી તાકીદ આપીને જ ભગવાન અટક્યા નહીં; તો તેને ઠાર કેમ કરવો એ અત્યંત મહત્ત્વની બાત પણ ભગવાને સમજાવીને કહી. તે માહેલું તાત્પર્ય એ છે કે, ‘આત્મસ્વરૂપને સારી પેઠે જાણી તેનો સાક્ષાત્કાર મેળવી તેનો આશ્રય કરવાથી આ કામાદિરિપુગુણને ઠાર કરાય છે, એમ હોવાથી કહેલી યુક્તિએ આ શત્રુસંઘાતને પ્રથમ તું ઠાર કર’ એવી આજ્ઞા કરીને ભગવાને ત્રીજો અધ્યાય પૂરો કર્યો. તથાપિ પ્રસ્તુત પ્રશ્નોત્તર સંખંધે કેટલાએક વિચાર સ્ફુરે છે તે અહિં ઉલ્લેખિયે.

જન્મ મરણ સંખંધે ઉત્પન્ન થનારો શોક આત્મતત્ત્વજ્ઞાનથી નિવૃત્ત થાય છે, અર્થાત્ તે શોકનું આત્મતત્ત્વ વિષેનું અજ્ઞાનજ, મૂળકારણ છે, એમ પૂર્વે કહેલું છે. હવે તે સંખંધે અહિં એવું વિશેષતઃ કહેવાનું છે કે—આત્મસંખંધી અજ્ઞાનમાંજ પાપનું મૂળખીજ છે. એટલે મનુષ્યને પદાર્થની ઇચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે, તે કેમ, તો એને તેનાથી સુખ થશે એમ લાગે છે અને તેને લીધે તે તેના ઉપર પ્રેમ કરવા લાગે છે. સુખને સ્થાને પ્રેમ ચાંટે છે, એ તો અનુભવ માહેલું છે. એ ધોરણે જોતાં આત્મા જેવું નિરતિશયપ્રિય ખીજું કાંઈપણ નથી, અર્થાત્ આત્મા ઉપરનો પ્રેમ નિરતિશય, નિરૂપમ અને નિર્હેતુક! એમ છતાં તેજ (એક આત્માજ) નિરતિશય આનંદરૂપ છે, એમ કેમ ન લાગે? લાગતું નથી એજ તે અજ્ઞાન. મુદ્દો એજ કે, આત્મા જો અવિનાશી છે, તો તેની સુખરૂપતા પણ અવિનાશીજ હોવાની; અને એ વાત જેને બરોબર લાગે તે આત્મરત હોવાનો નહીં કે? અવશ્ય તે આત્મરતજ હોવાનો, અને તેથીજ ‘તસ્ય કાર્ય ન વિયતે (૩ નો ૩૭) તેને કાંઈપણ કર્તાવ્ય રહેતું નથી,’ ઇત્યાદિ ઉદ્ધાર

નિકળ્યા છે. એકે ચેન્મધુ વિન્દેત કિમર્થ પર્વતં વ્રજેત ધરના ખુણેજ જો મધ મળે છે તો પર્વત ઉપર જવા કોણ ઇચ્છે! તેમ જો સુખ જોઈએ છે તે તો આત્મામાંજ અક્ષય્ય છે, તો પછી પદાર્થની ઇચ્છા હોવી સચુક્તિક નથી. અર્થાત્ પદાર્થવિષયક ઇચ્છા નથી તો પછી તેના સંપાદનાર્થે યત્ન પણ કોઈ કરવાનો નથી. પૂર્વે દ્વિતીયાધ્યાયમાં સ્થિતપ્રજ્ઞના લક્ષણો કહેલાં છે તેમાં એમ કહેલું છે કે, જે ઇચ્છા તજે છે, તે સ્થિતપ્રજ્ઞ થાય છે, પરંતુ ઇચ્છા તજવી તે કોના જીવ ઉપર? તો આત્મસુખના લાભથી તેમાં મળનારા સંતોષના, તૃપ્તિના, સમાધાનના જીવ ઉપર પદાર્થોચ્છા છૂટવી સ્વભાવિક છે. ને તેથીજ તે આત્મજ વિષય વાસનારહિત થઈ શકે છે. પરંતુ એ નિજ-સ્વરૂપની પકડ જ નહીં સધાય તો પછી આત્મીય અજ્ઞાનને લીધે પદાર્થ-ઇચ્છા, ઇચ્છાના લીધે યત્ન, કર્મ, તેનાં પરિણામ ઇત્યાદિ ચક્ર શુરૂ થાય છે. તેમાં મૂળ અજ્ઞાન એ દોષ છે; અને તેમાંથી ઇચ્છા ઉદ્ભવે છે, તે પણ દોષરૂપ. ત્યારે તેમાંથી ઉદ્ભવનારો યત્ન સર્વથા નિર્દોષ, નિષ્પાપ ક્યાંથી હોવાનો! સારાંશ એજ કે, ઇચ્છા એટલે કામ. ઇચ્છા પ્રમાણે થયું તો લોભ વધે, ઇચ્છાવિઘાત થાય તો ક્રોધ ઉદ્ભવે છે. એમ એ વર્ણ પૂનો ગણુ આ જીવને નિરંતર ઘેરવા તાકે છે. એમાં પણ કામ એટલે ઇચ્છા એજ મુખ્ય વૈરી. આ સર્વ બાબદ બરોબર ધ્યાનમાં આણીને તત્ત્વજપુરૂષ આત્મનિષ્ઠ, જ્ઞાનનિષ્ઠ, નિવૃત્તિપરાયણ થવા જીએ છે. ‘સર્વે સુખો ત્યાં તો આવી પગે લાગે’ એમ તેને જણાય છે. પછી શું! આપૂર્વમાણમચ્છલપ્રતિષ્ઠ (૨ ના ૬૬ ને ૭૦) માં કહેલા પ્રમાણે તેની સ્થિતિ થાય છે. મતલબ એજ કે કામત્યાગ કર્યાવિના શાંતિ નથી. કામત્યાગ એજ પાપનાશક, અને તે કામત્યાગ કિંવા કામજય, અક્ષય્ય આનંદ સમુદ્ભવ આત્માનો આશ્રય કરવાથીજ શક્ય છે. તેથી આત્મરત ન થવા કોણ ઇચ્છે? સર્વાંશ હિ દોષેજ (૧૮ નો ૪૮ મો.) એ વચનમાં કહ્યા પ્રમાણે સર્વકર્માચાર દોષેકપ્રધાન, તેમાં વળી અવાંતરલેહ પાપ અને

પુણ્ય ! કેવી આ અધરપરંપરા ! આ સર્વ અનર્થ લક્ષમાં આણીને વિચારી મનુષ્ય મુંગે મોઢે આત્મનિષ્ઠ થવા ધારેજ. ત્રીજા અધ્યાય વિશેષતઃ કર્મ-યોગના પ્રતિપાદનાર્થે ઉલ્લેખ થયો. પરંતુ તે બિચારો ખરો પ્રામાણિક હોવાથી તેણે અંતે આત્માજ એક શરણ્ય છે, તોજ અવિદ્યા-કામ-કર્મરૂપ ત્રિશૂળથી ખરો છૂટકારો છે, એ રહસ્ય ઉઘાડું કર્યું. હવે ભગવાન કર્મયોગનું અગત્ય ચાહે તેટલું દર્શાવે, ‘હું કર્મમાં છું’, તત્ત્વ-વેત્તાઓએ પણ તે કરવું, અજ્ઞાનીએ તો તે કરવુંજ જોઈએ,’ એ કર્મ-શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત ! ‘અહિં વિવેકીને જે કાંઈ દેખાશે તે તેમનું તેમણેજ જોવું. અર્જુનને એ સિદ્ધાંત પટયો હતો તો અહિંજ ‘કરિષ્યે વચનં તવ, ભગવન્, હું ચુદ્ધને તૈયાર છું’ એમ તેણે કહ્યુંજ હતું. અત્રે પ્રવૃત્તિ-નિવૃત્તિપર સર્વ નિરૂપણીય ભાગ પૂરો થયેલો છે, હવે વક્તવ્ય રહેલું નથી. ગ્રંથ પૂરો થવાથી ગ્રંથસમાપ્તિને સમયે ઉપદેશપરંપરા, અથવા સંપ્રદાયક્રમ ગ્રંથના પ્રામાણ્યરક્ષણાર્થે કહેવો પડે છે, આ શિષ્યાચારને અનુસરિને ભગવાને તે પણ જણાવ્યો. આગળ ૪ ના ૪ માં અર્જુનનો પ્રશ્ન છે, તેથી સંપ્રદાયસ્મરણ એ ચોથા અધ્યાયને આરંભે ઠરે છે. પરંતુ જો અર્જુનનો પ્રશ્ન ન હતો તો એજ સંપ્રદાયસ્મરણ ત્રીજા અધ્યાયનો ખરો અંત ગણાત.

ચોથા અધ્યાયમાં પણ કર્મયોગ અને જ્ઞાનયોગ એજ વિષય છે. તે વિષે હવે વિચારવાનું છે. તથાપિ પ્રથમ એક સાધારણ બાળદનો વિચાર કરીને પછી આગળ જોઈશું. પ્રસ્તુત અધ્યાય માંહેલા પેહેલા ત્રણ શ્લોકમાં યોગ એ એક શબ્દ આવેલો છે. તેની પાછળ ઇમમ્ એ દર્શક સર્વનામ છે. ભગવાન કહે છે ‘આ યોગ મેં પ્રથમ સૂર્યને કહ્યો.’ આ વાક્યમાં ભગવાનને જા યોગ એ શબ્દથી કયો યોગ વિવક્ષિત હોવો જોઈએ ? એટલે અર્થાત્ તદ્દન પાસેનો જે ત્રીજા અધ્યાય માંહેલો કર્મયોગ, એ એકજ વિવક્ષિત હોવો જોઈએ ? કે ત્રીજાના પાછળનો બીજા અધ્યાય માંહેલો સાંખ્યયોગ અને ત્રીજા માંહેલો કર્મયોગ મળીને કૂલ દ્વિવિધયોગ

વિવક્ષિત હોવો જોઈએ? એવો કોઈને કદાચિત્ સંશય થશે. તેનો પરિ-
હાર એ છે કે, સૂર્ય, મનુ, ઈશ્વાકુ ઇત્યાદિ રાજર્ષિઓને શું કહ્યું હતું તે
મેળવી જોવાને આપણી પાસે હમણા કાંઈપણ દાખલો નથી, પરંતુ ભગ-
વાન કહે છે કે, ‘તેજ પરમરહસ્યભૂત યોગપ્રકરણ આજે તને (અર્જુનને)
સંભળાવ્યું.’ અર્જુનને શું શું સંભળાવ્યું તે આપણને પ્રત્યક્ષ દેખાય
છે, ને તે સાંખ્યયોગ, કર્મયોગ એવો દ્વિવિધવિષય છે. એમ હોવાથી
પૂર્વોક્ત પરંપરામાં એજ દ્વિવિદ્યયોગપ્રકરણ કહેલું હોવું જોઈએ, એવો
અબાધિત તર્ક આંધી શકાય છે. વળી બીજા અધ્યાયને ‘સાંખ્યયોગ’
એમ જો કે વિશેષ સંજ્ઞા છે, તથાપિ તેમાં પણ સાંખ્યબુદ્ધિ અને કર્મ-
યોગ બુદ્ધિ એવા બે વિષય આવેલાજ છે; અને ત્રીજા અધ્યાયને ‘કર્મ-
યોગ’ એમ જો કે વિશેષ સંજ્ઞા છે, તથાપિ તેમાં પણ સાંખ્યયોગ તદ્દન
વર્જીતો છે એમ નથી. તેમાં તો સાંખ્યયોગથી કર્મયોગનો અંત થાય છે
એમ દર્શાવેલું છે. મુદ્દો એજ કે ‘આ યોગ’ એટલે કેવળ કર્મયોગજ
એવો અર્થ એજ વિવક્ષિત છેજ નહી. ઉભયસમુચ્ચયરૂપ તે યોગ હોવો
જોઈએ એજ વિશેષતઃ સભવે છે. લોકેઽસ્મિન્ દ્વિવિધા નિષ્ઠા પુરા પ્રોક્તા મથાઽ
નષ (૩ નો ૩ જો.) એ વાક્યનો વિચાર કરતાં ઉક્તસંશય લેશ માત્ર પણ
ટકતો નથી. અર્થાત્ ‘પૂર્વે મેં જ્ઞાનયોગથી સાંખ્યનિષ્ઠા અને કર્મયોગથી
કર્મનિષ્ઠા એવી દ્વિવિધનિષ્ઠા કહેલી છે.’ એ કહેવું અને ઇમં વિવક્ષતે (૪
નો ૧ લો.) ઇત્યાદિ કહેવું તદ્દન એકમેળનું નથી, એમ કોણ કહી શકે!
આ કાંઈ વિશેષ મુદ્દાનો ભાગ નથી. તે થઈ રહ્યું. અહિં અર્જુનના
પ્રશ્ન ઉપરથી ભગવાને પોતાના પરમેશ્વરત્વની અને અવતારિત્વની વાત
કહેતાં કહેતાં તેમાં ધીરેજ પૂર્વમુમુક્ષુકૃત કર્માચરણજ ભાવી મુમુક્ષુઓએ
કરવું એવો ઉપદેશ અર્જુનને ૪ ના ૧૫ મો. અહિં પ્રથમ એકવાર
કર્યો. આ શ્લોકના ભાષ્યમાં આચાર્યશ્રીએ ભારે મૌજ ઉડાવી છે.
ભગવાનના મૂળ શબ્દ ‘તું કર્મ કર—’ એવા છે. આચાર્યશ્રી, એ
શબ્દનો ખુલાસો કરીને અર્જુનને એમ સ્પષ્ટ કહે છે કે, ‘અર્જુન, તું

સ્વસ્થ-ચૂપ-એસીશ મા. સંન્યાસ પણ કરિશ મા. કર્મજ કર. કર્મ કરજ. તને આત્મજ્ઞાન નહી હોય તો ચિત્તશુદ્ધ્યર્થે કર્મ કર. તત્ત્વવેત્તા હુકશિ તો લોકસંગ્રહાર્થે કર્મ કર.' આચાર્યશ્રીના આ ઉદ્ધાર જોતાં શ્રી કૃષ્ણના એવજે અર્જુન પૂર્વોક્તસ્થિતિમાં શ્રી શંકર ભગવાનપૂજ્યપાદા-ચાર્યનાજ એટલે સંન્યાસપક્ષીય અધિકારી પુરૂષનાજ શરણે આવ્યો હતો તેમણે તેને શું કહ્યું હત, એનું સ્પષ્ટ અનુમાન કોઈપણ હવે કરી શકશે. મતલબ એજ કે, સંન્યાસને એક આશ્રમરૂપ માનનારા તત્ત્વ-વેત્તાને જ્ઞાનોત્તર લોકસંગ્રહાત્મક યથાપ્રસંગ કર્મયોગ કરવો પૂર્ણ અભિ-મત છે એ સર્વ જગત્ને સ્પષ્ટ દેખાઈ આવે એવું છે. વિશેષ આશ્ચર્ય એજ કે, પૂર્વે ત્રીજાના રૂપ-રૂઢ માં શ્લોક ઉપરના ભાષ્યમાં 'કોઈપણ તત્ત્વવેત્તાને લોકસંગ્રહાત્મક પરોપકારવિના અન્યત્ કોઈપણ કર્તવ્ય નથી,' એવા આચાર્યશ્રીના ઉદ્ધાર છે. પરંતુ તે મૂળ ગીતાવાક્યાનુસારેજ નિકળેલા છે. પ્રસ્તુત સ્થળે તેવા ઉદ્ધાર નિકળશે એવી કલ્પના પણ કોઈને પણ થાતજ નહી. એટલુંજ નહી તો, 'પ્રસ્તુત કર્મ તું કર' આ વાક્યનો એવો ખુલાસો કરવો એમ કોઈપણ વિવરણકારને સુઝત પણ નહી એમ અમને લાગે છે. અસ્તુ. લોકસંગ્રહ કરવામાં તત્ત્વવેત્તાને જ્ઞાનનોજ મુખ્ય ટેકો હોય છે. એવો તેમના તે તત્ત્વજ્ઞાનનો મહિમા છે એમ કહેવું પડે છે. એટલે તત્ત્વજ્ઞાનથી તેમને પોતાનું પ્રત્યક્ષ અસંગત્વ કર્તૃત્વલોકતૃત્વશૂન્યત્વ, પૂર્ણ પડેલું હોય છે, તેને લીધે કર્મારંભથી તે ડગતા નથી. ચાહે તેટલું અને ચાહે તે કર્મ થશે તોપણ તે તેમને જન્માંતરનું કારણ થતું નથી. જ્ઞાનાગ્નિથી તે દગ્ધબીજવત્ થઈ જાય છે. તેઓ જ્ઞાનકનિષ્ઠ તેથી મુક્ત છતાં પણ સર્વાંતર્યામી પરમાત્માને માટે એટલે જીવોના અંતરાત્માને સુખિત કિંવા સંતુષ્ટ કરવા સાડ (અર્થાત્ પરોપકારાર્થે) લોકસંગ્રહાત્મક કર્મારંભમાં તેઓ પોતાને વ્યાપૃત કરી લેય છે. તેમને સર્વજ બ્રહ્મ! તો પછી કર્મ પણ બ્રહ્મ નથી એમ કેમ બને! એ તેમનો ગંભીર ઔધ તેમને સ્વાધીન હોય છે. તેથી કર્મ કરતા

રહેલું એ તેમને પ્રહારને વિષે પ્રહારકાર નિર્વિકલ્પ નિઃસંદેહ સમાધિરૂપે જ માન્ય થયેલું હોય છે, એવો અભિપ્રાય ૪ ના ૧૮ થી ૨૪ એ છ શ્લોકોમાં આવેલો છે. એટલે કર્મયોગને પોષક પરંતુ જ્ઞાનયોગ વિષે પ્રવર્તક એવી એ જ્ઞાનયોગની સ્તુતિજ પર્યાયથી કરેલી છે. એની આગળ ૨૫ થી ૩૨ એ આઠ શ્લોકોમાં અક્ષલોકો માટે લિજ્ઞ લિજ્ઞ યોગસંજ્ઞાથી કર્મ-યોગનું વર્ણન કરીને અંતે એ સર્વ કર્મયોગ ‘જ્ઞાને પરિસમાપ્તે (૪ નો ૩૩ મો.) એટલે જ્ઞાનનો ઉદય થતાં તેમાંજ સર્વથા સમાપ્ત થાય છે’ એમ કહીને જ્ઞાનયોગની પ્રાપ્તિ કેમ થાય છે, તેનો ઉપયોગ શો, તેનું મહાત્મ્ય શું તેનું ફળ શું. ઇત્યાદિ વર્ણન ૩૩ થી ૪૦ ના વચમાંના સાત આઠ શ્લોકોથી કરીને અધ્યાય પૂરો કરતાં ‘યોગમતિષ્ઠોત્તિષ્ઠ ભારત (૪ નો ૪૨ મો.) અર્જુન, ઉઠ, અને એ કર્મયોગ કર’ એવો આદેશ ભગવાને ફરીથી એકવાર અહીં અંતે કર્યો. અને એ ચોથો અધ્યાય સમાપ્ત થયો. પરંતુ એ (અર્જુન) પાકો મંકોડીયા સ્વભાવનો! પોતાને એ નિરૂપણ બરોબર સમજાયું જ નથી, એવા મિષથી પુનઃ પાંચમા અધ્યાયના આરંભે તેણે તકરાર કરી કે ‘ભગવન્, આ શું આપનું એવું બોલવું? હમણાં પણ ફરીથી કર્મસંન્યાસ અને કર્મયોગ એવા બંને પ્રકાર આપ કહો છો, એમ કરશો મા. એ બે પૈકી નિશ્ચયપૂર્વક જે પ્રકાર અધિક પ્રશસ્ત, અધિક હિતકર હોય, તેજ એક નિશ્ચયપૂર્વક મને કહો.’ અહિં અમોને એમ લાગે છે કે, ત્રીજા અધ્યાયને આરંભે અર્જુને જે પ્રશ્ન કરેલો છે, અને તેના ઉપર ભગવાને જે ઉત્તર આપેલો છે, તેનાથી આ તેની પ્રસ્તુત તકરાર મટવા જેવી છે. તોપણ તે ફરીથી તેજ તકરાર ઉભી કરે છે, તેથી દ્વિતીકરણાર્થે ભગવાન પણ ઉત્તર આપે છે કે, ‘સંન્યાસ અને કર્મયોગ આ બંને મોક્ષનાં સાધન છે.’ એ અર્થ સંન્યાસઃ કર્મયોગશ્ચ નિઃશ્રેયસકારાવૃમ્ભૌ (૫ નો ૨ બે.) એ વાક્યનો છે. વાક્ય સરળ છે, અર્થ પણ ખુલ્લો તથા સરળ છે. કર્મયોગ મોક્ષપ્રદ એટલે મોક્ષસાધન-ભૂત કેમ? તો ચિત્તશુદ્ધિ-જ્ઞાનપ્રાપ્તિદ્વારા તે તેવો છે. હવે સંન્યાસ

પણ મોક્ષપ્રદ કેમ ? તેા કર્મોએ ચિત્તશુદ્ધિ કરીને જ્ઞાનાભ્યાસનો અધિકાર આપ્યા પછી કિંવા જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયા પછી કર્મસમાપ્તિજ હોય છે, એટલે હવે અહિં સંન્યાસસ્થિતિજ ઉપસ્થિત હોવાની, અને તે મોક્ષને સાધનભૂત થવાની. એટલે મોક્ષરૂપ નિષ્ક્રિય આત્મસ્થિતિનો અનુભવ પ્રાપ્ત થવાને તે ઘડક થવાની. એવી રીતે સંન્યાસ પણ મોક્ષનો સાધનભૂત ઠરે છે. પરંતુ ‘એ બેમાં કર્મસંન્યાસ કરતાં કર્મયોગ અધિક પ્રશસ્ત છે’ એમ પણ ભગવાન કહે છે. આ વાતનો કિચિત્ વિચાર કર્તવ્ય છે. એટલે વસ્તુતઃ કર્મયોગ એ સંન્યાસની પૂર્વે હોવાનો. કર્મયોગ પૂરો થયા પછી સંન્યાસ પ્રસંગ આવવોજ જોઈએ એવો પ્રકાર સ્પરણ છે. અર્થાત્ મોક્ષને કર્મયોગ કરતા સંન્યાસ અંતરંગ ઠરે છે, અને કર્મયોગ સંન્યાસ કરતાં બહિરંગ ઠરે છે. અંતરંગ સાધનની પ્રશસ્તતા અધિક હોવાની. એ ન્યાયે સંન્યાસની પ્રશસ્તતા અધિક છે એમ કહેવું જોઈએ, તે તેમ ન કહેતાં બહિરંગ જે કર્મયોગ તેજ સંન્યાસ કરતાં અધિક યોગ્યતાનો, એમ અહિં કહેલું છે, એમાં શું ઈંગિત હોવું જોઈએ એવો વિચાર ઉભો થયો. ત્યાંહ ત્રીજા અધ્યાય માંડેલા ચોથા શ્લોકના અર્થનું સ્મરણ થયું, અને કોયડો છૂટી ગયો. એટલે તાત્પર્ય એજ કે, કર્મો (બલકૂલ કરીએ નહીં ને નિષ્કર્મ્યસ્થિતિ (સંન્યાસસ્થિતિ) પ્રાપ્ત થાય છે એમ નથી. અર્થાત્ કર્મો ન કરતાં અમસ્થા તે તજીને બેસવું એવો ચિત્તશુદ્ધિહીન, જ્ઞાનાધિકારહીન સંન્યાસ કરવાથી સંન્યાસસ્થિતિનું યથાર્થ કૃણ મળે છે એમ નથી. એવી સ્થિતિમાં ઠાલો પોલપોલ કર્મસંન્યાસ કરવા કરતાં શ્રી ગણેશાયનમઃરૂપ કર્મયોગ કરવામાં વળગવું એજ અધિક પ્રશસ્ત છે. એવા અભિપ્રાયથી પ્રસ્તુત (૫ નો ૨ જો.) એ વચન આવેલું હોવું જોઈએ, અને એ વાત એમજ નિશ્ચિત હોવી જોઈએ એ માટે આગળનાં વચનો પુરાવારૂપે તદ્દન પાસેજ ઉભાં છે. તે વચનો આ—

‘સંન્યાસસ્તુ મહાબાહો દુઃસમાપ્તમયોગતઃ । યોગયુક્તો મુનિર્બ્રહ્મ ન ચિરેણાવિગચ્છતિ (૫ નો ૬ ઠા.) યોગિનઃ કર્મ કુર્વન્તિ લંગં સ્યત્વાત્મશુદ્ધયે (૫ નો ૧૧ મો.) એ

અર્જુન, તું ભલે ચાહે તેટલો શૂર હો, બળવાન હો. તને માફ રૂપ છહેવું એ છે કે, કર્માનુષ્ઠાન થયા વિના સંન્યાસ એ વસ્તુ પ્રાપ્ત થવી કઠણ છે, દુલભ છે. તો પછી તે ત્વરિત તથા સુલભ કિંવા સુખસાધ્ય શાથી થશે? એમ પુછીશ તો હું કહું છું કે, કર્મયોગ કરવાથીજ તે ત્વરિત તથા સુખસાધ્ય છે; અને તેથીજ કર્મયોગી આત્મશુદ્ધિ માટે કર્મયોગ કરે છે.' ભગવાનના આ સર્વ ઉદ્ધાર અજ્ઞાનિને ઉદ્દેશીને છે એ સર્વથા સ્પષ્ટ છે એમ કોઈપણ કબૂલ કરશે, તેથી સંન્યાસ એ વસ્તુ અપેક્ષિત નથી એવો ભગવાનનો ભાવાર્થ બિલકૂલ છેજ નહી. તે અવશ્ય જોઈએ છે. તે તો મોક્ષનો પ્રધાનાંગભૂત છે. એવો મેળ લક્ષમાં રાખીને પાંચ-માના આરંભે સંન્યાસઃ કર્મયોગથ નિઃશ્રેયસકરાવુર્મો । તથોસ્તુ કર્મસંન્યાસાત્કર્મયોગો વિશિષ્યતે (૫ નો ૨ જો.) એ વાક્ય ભગવાને ઉચ્ચારેલું છે. અહિં કોઈ એમ કહે કે, 'પ્રસ્તુત વાક્ય, તત્ત્વવેત્તાએ જ્ઞાનોત્તર કર્મસંન્યાસ કરવા કરતાં કર્મયોગ કરવો અધિક પ્રશસ્ત છે, એવા અભિપ્રાયે ઉચ્ચારેલું છે એમ કેમ ન કહીયે? કારણ કે, પૂર્વે ત્રીજા અધ્યાયમાં (૨૫-૨૬-૨૮) ભગવાને એમ કહેલું છે કે, 'તત્ત્વવેત્તાએ લોકસંગ્રહાર્થે કર્મયોગ કરવો, અજ્ઞલોકોનો બુદ્ધિભેદ થાય એમ તેણે વર્તવું નહી. અર્થાત્ યથેષ્ટાચરણ કિંવા કર્મસંન્યાસ કરવા કરતાં તેણે કર્મયોગ કરવો અધિક પ્રશસ્ત છે, તેને પોતાને માટે તેનો ઉપયોગ નહી હશે તોપણ લોકોને ઉપયોગ થશે તેથી તે અધિક પ્રશસ્ત છે.' એમ જે ભગવાનનું કહેવું છે, તેજ ફરીથી અહિં પણ પ્રસ્તુત ૫ માના ૨ જો શ્લોકથી કહેલું છે એમ કેમ ન કહીયે? એનો સ્પષ્ટ ઉત્તર એજ છે કે, પ્રસ્તુત શ્લોકવચન અજ્ઞાનીમનુષ્યોને માટેજ ઉચ્ચારેલું છે એમ આગળના તદ્દન પાસેના ૫ ના ૬ ઠો, ૧૧ મો. એ વાક્યોથી અત્યંત સ્પષ્ટ થાય છે. વળી તત્ત્વવેત્તાનો વાસ્તવિકસંન્યાસ પ્રકાર કેવો હોય છે તે લક્ષમાં લેતાં કર્મસંન્યાસ કરતાં કર્મયોગ અધિક પ્રશસ્ત છે એમ બકવું એ ચોખ્ખું નફ્ટ ડાંડિયાપણુંજ ઠરે છે. અર્થાત્ તત્ત્વવેત્તાનો સંન્યાસ કેવા પ્રકારનો હોય છે? તે કેહેવા અમો ધૃચ્છએ

છિએ. પરંતુ સંન્યાસાશ્રમના પરમપુરસ્કર્તા જે આદ્યશ્રી શંકરાચાર્ય—
 શ્રીમન્મહેશ્વરાપરાવતાર જગદ્ગુરુ શ્રીમચ્છંકર લગવાનું પૂજ્યપાદાચાર્ય
 તેમના શબ્દોથી તે અમો કહીશું, તે શબ્દ ‘ગુણાનાં કર્મ, નૈવ કિંચિત્ કરોમીતિ
 હિતે સંન્યસ્યન્તિ । ‘સર્વકર્માણિ મનસા સંન્યસ્ય’ इत्यादिभिर्हि तत्त्वविदः संन्यासप्रकार
 उक्तः’ એટલે કર્મ એ પ્રકૃતિગુણોથી છે. હું જે આત્મા અવિકૃત્યસ્વભાવ
 તે હું કાંઈપણ કરતો નથી, એ આત્મરૂપ તત્ત્વવેત્તાની સમજણ, એવી
 રીતે તે તત્ત્વવેત્તા સંન્યાસ કરે છે. એટલે અવિવેકથી આત્મવશાત્
 તેમને પ્રથમ એમ ભાસેલું હોય છે કે ‘હું કર્તા છું, કર્મ કરવું એ મારો
 સ્વભાવ છે,’ એવી સમજણ હોય છે. તે પાછળથી વિચારજન્ય જ્ઞાન-
 બળથી બદલાય છે. એટલે કર્મ એ ગુણમય પ્રકૃતિનું કાર્ય છે, ‘તે તેનું
 તેનાજ વિષે હોવાનું, મારામાં તે નથી. હું અલિપ્ત, સાક્ષીભૂત, પ્રકા-
 શક, નિષ્ક્રિય, નિર્વિકારસ્વભાવ. પોતામાં તે મેં માન્યું એ ભૂલ. હવે
 તે દુરસ્ત થઈ, અર્થાત્ બ્રમથી થયેલો કર્મસ્વીકાર, યથાર્થજ્ઞાનના યોગથી
 ત્યજીત થયો. તે હવે પ્રકૃતિનો પ્રકૃતિનાજ વિષે રહેનારો એમ નિર્ણય
 થયું. અને એ સર્વ વાત પ્રત્યક્ષ ગીતા પણ તદ્દન સ્પષ્ટ કહે છે.
 સર્વકર્માણિ મનસા સંન્યસ્યાસ્તે સુખં વશી । નવદ્વારે પુરે દેહી નૈવ કુર્વન્ કારયન્ (૫ નો
 ૧૩ મો.), મયિ સર્વાણિ કર્માણિ સંન્યસ્યાધ્યાત્મચેતસા (૩ નો ૩૦ મો.), ચેતસા
 સર્વકર્માણિ મયિ સંન્યસ્ય મત્પરઃ । બુદ્ધિયોગમુપાશ્રિત્ય મત્ચિત્તઃ સતતં ભવ (૧૮ નો ૫૭
 મો.), નૈવ કિંચિત્કરોમીતિ યુક્તો મન્યેત તત્ત્વચિત્ (૫ નો ૮ મો.) इन्द्रियाणीन्द्रि-
 यार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् (૫ નો ૬ મો.) તત્ત્વચિત્તુ મહાબાહો ગુણકર્મવિભાગયોઃ ।
 ગુણા ગુણેષુ વર્તન્તિ इति मत्वा न सज्जते (૩ નો ૨૮ મો.) उदासीनवदासीनो गुणेष्वो
 न विचाम्यते । ગુણા વર્તન્તિ इत्येव बोधवतिष्ठति नेणते (૧૪ નો ૨૩ મો.) આ સર્વ
 વાક્યોનો ભાવાર્થ તદ્દન એકરૂપ છે. તે સર્વ લક્ષમાં લેતાં કર્મયોગને-
 રૂપે કર્મયોગ ચિરંજીવિતાએ સ્વગૃહે સહેજે રહેવાનો. અને સંન્યાસ-
 રૂપે સંન્યાસ પણ નિરંતર સ્વગૃહે રહેવાનો; એ તત્ત્વવેત્તાને ત્યાંહની
 હકિંગત છે. સ્વાત્મામાં અંતરંગતઃ સંન્યાસ, અને દેહાદિરૂપસંઘાતમાં

અહિરંગતઃ કર્મયોગ, એવો દુરંગદેખાવ બરોબર જોશે તેને સર્વદા જોવામાં આવનારો છે. એવી સ્થિતિમાં ‘જ્ઞાનોત્તર કર્મસંન્યાસ કરતાં કર્મયોગ અધિક પ્રશસ્ત છે’ એમ બોલનારને કાંઈક શરમાવવું જ નોંધ્યે. કારણ કે, તત્ત્વદૃષ્ટિએ કર્મસંન્યાસ અક્ષય્યસ્વરૂપ સ્વભાવ હોવાથી મોક્ષના ધરમાં હક્કથી નિરંતરનો રહેનાર ઠરે છે, તેને ક્યાંથી તગડી મુકાશે? અને પ્રકૃતિ-ગુણસંઘાતરૂપ દેહાદિકોની દૃષ્ટિએ જોતાં દેહાદિકોમાં કર્મયોગ ક્યારે છુટો પડતો હતો કે તે હવે હોવો એ સાડું છે એમ કહી, બાધા આપડી રાખીને તેને રહેતો કરી ગળે લટકાવવો નોંધ્યે? અસ્તુ. અમારા કહેવાનો અભિપ્રાય તદ્દન સુબોધ છે. તે દૃષ્ટિએ ‘જ્ઞાનોત્તર તત્ત્વવેત્તાએ કર્મસંન્યાસ કરવા કરતાં કર્મયોગ કરવો સાડું છે’ એ અપ્રયોજ્ય લલ્લોપત્તો નોંધતો જ નથી. એમ હોવાથી, ‘કર્મસંન્યાસ કરતાં કર્મયોગ અધિક પ્રશસ્ત છે’ એ (૫ નો ૨ જો.) અહીંનું ‘બોલવું’, અજ્ઞાની, ચિત્તશુદ્ધ્યાદિકો સાડું કર્મયોગ કરવાનો છતાં તે ન કરતાં તજીને બેસી રહેશે, તેના કરતાં તેણે તે કર્મયોગ કરવો એ અધિક પ્રશસ્ત છે, એજ અભિપ્રાય છે, એમજ સમજવું એ સર્વથા સચુક્તિક ઠરે છે.

વસ્તુતઃ તત્ત્વવેત્તા કોને કહેવો? આ મુદ્દાનો વિચાર પણ બરોબર કરવો નોંધ્યે, તે પણ અમો આચાર્યશ્રીના શબ્દોથીજ કહિશું. કારણ કે એ વાત કહેવાને તેમના કરતાં બીજો કોઈ અધિકારી અમોને હવે મળે એવી અપેક્ષાજ નથી. બીજા અધ્યાયના એકવીસમા શ્લોકના ભાષ્યમાં આચાર્યશ્રી એમ કહે છે કે ‘તત્ત્વવેત્તાને સર્વ કર્મનો નિષેધ, અર્થાત્ સર્વ કર્મત્યાગ એમ જો કહેવું છે તે માંહેલું રહસ્ય બરોબર સમજવું નોંધ્યે; તે રહસ્ય એ કે, વિદ્વાન્ (પ્રજ્ઞાત્મકયવેત્તા) એટલે આત્મા; જે દેહાદિસંઘાત, તેને વિદ્વાન્ એમ કહેવાનું નથી. વિદ્વત્તા એ સ્થિતિ દેહાદિસંઘાતની નથી. તો એટલુંજ અંતે કહેવાનું કે, દેહાદિસંઘાત-વ્યતિરિક્ત જે અવિકૃત્ય આત્મા, તેને વિદ્વાન્ એમ કહેવાનું, અને તે પણ, આત્માનાત્મવિવેકજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થનારા પ્રજ્ઞસ્ફુરણાકાર બુદ્ધિવૃત્તિ-

રૂપ બ્રહ્મવિદ્યાની દૃષ્ટિએ કહેવાનું. સારાંશ, પરમાર્થતઃ અવિકૃત્ય એવો જ આત્મા, તેને વિદ્યાનુ એમ કહેવાનું. અને આ દૃષ્ટિએ એવા (આત્મ-રૂપ) વિદ્યાનને વિષે કાલત્રયે પણ કર્મનો સંલવળ નથી. ને તેથીજ આ સૂક્ષ્મદૃષ્ટિએ વિદ્યાનને સર્વકર્મસંન્યાસ સહેજજ હોય છે. અર્થાત્ શાસ્ત્રે વિધાનપૂર્વક નિર્દિષ્ટ કરેલાં સર્વ કર્મો કરવાને અજ્ઞાનીજ અધિકારી ઠરે છે. તે અર્થે કર્મસંબંધી વિધિનિષેધવાક્યો તત્ત્વવેત્તાને લાગુ નથી. આ નિયમની દૃષ્ટિએ જ્ઞેતાં કુર્યાદ્વિદ્વાંસ્તથાં (૩ નો ૨૫ મો.), ન બુદ્ધિભેદં જનયેત્. જોષયેત્સર્વકર્માણિ વિદ્યાન્યુક્તઃ સમાચરન્ (૩ નો ૨૬ મો.) તાનકૃત્સ્ત્રવિદો મંદાન્કૃત્સ્ત્રવિષ્ણુ વિચાલયેત્ (૩ નો ૨૮ મો.) ઇત્યાદિ વાક્યો, તત્ત્વવેત્તાને સ્વાર્થતઃ કિંવા મુખ્યાર્થતઃ લાગુ કરવાનાં નથી. આ માંહેલું 'અર્ચ' રહસ્ય એ છે કે, તદ્વા ગંતાસિ નિવેદં શ્રોતવ્યસ્ય શ્રુતસ્ય ચ (૨ નો ૫૨ મો.) આ વાક્ય માંહેલા અભિપ્રાયથી જ્ઞેતાં તત્ત્વવેત્તાને કાંઈપણ શ્રવણીય રહેલુંજ નથી. તો પછી તેને વિધિનિષેધ કોણ કહે? અર્થાત્ તેમ કહેલું વ્યર્થ કરવાનું. પરંતુ તેવા શાસ્ત્રવાક્યને વ્યર્થત્વ આવવું એ પણ સમંજસ નથી, તેથી તે માંહેલો ઉદ્દેશ અન્ય છે એમ નિશ્ચિત કરીને તેને યોગ્ય ચારિતાર્થ આપવો એ શાસ્ત્રચિંતકોનું કર્તવ્ય હોય છે. મતલબ એજ કે પ્રસ્તુત વિધિનિષેધવાક્યો અજ્ઞાનીને કર્મ કરવા વિષે ઉત્તેજક અને પ્રેરણક છે તેથીજ પ્રાઢવાદનો આશ્રય કરીને ઉચ્ચારિત છે. એ સર્વ પ્રકાર મનમાં ખરોખર દૃઢ થવા સાડું અમો એક દૃષ્ટાંત કહિયે છિયે તે ધ્યાનમાં રાખવું.

ડાહ્યાની હઠ અને તેને બાપનો ઉપદેશ. ડાહ્યાને ઉધરસ થઈ, ત્યારે તેણે મોળી દાળ સાથેજ ભાત ખાવો, છાસ ખાવી નહી, એમ મામાપ તેને પટાવીને કહે છે. તેઓ તેને છાસ આપતા નથી, અને તે તો છાસને માટેજ અડિને બેઠેલો છે. તે ઘણું ઘણું પટાવતાં છતાં પણ મોળી દાળ સાથે ભાત ખાતો નથી. ત્યારે તેઓ કહે છે કે, 'આ જ્ઞ, અમો પણ છાસ ખાતાં નથી. મોળી દાળ સાથેજ ભાત ખાધયે છિયે.'

વળી બીજા માણસોને પણ તેઓ બજાવિને કહે છે કે, ‘હું’ બબડદાર કોઈ છાસ ખાશે તો ! ઉધરસ થાય છે. તે પાડોશીનો રામો જો કેવો ડાહ્યો છે. તે પણ ઉધરસ થાય છે તેથી છાસ ખાતો નથી. ‘સોમા, તું છાસ ખાતો નથીને ?’ આપૂ, મને ઠાંસો થાય છે, મેં છાસ ખાવાની મુકી દિધી છે. શાખાસ. તે હરિયો જો, બેટો કેવો મૂરખ છે, ઉધરસ આવે છે ને છાસ મુકતો નથી, તેને લીધે હવે કેવો ખાટલામાં રિખાતો પડ્યો છે તે ! ડાહ્યા, આ આપણી ભેંસ પણ કેવી ડાહી છે તે જોતો ખરો, તેણે એમ જાણ્યું કે, છાસ ખાવાથી ઉધરસ થાય છે તેથી તેણે કાલે દુધજ આપ્યું નહીં. તેથી ઘરમાં છાસજ નથી. હવે શું કરશું ? મોળી દાળ સાથેજ હવે ભાત ખાવો પડશે;’ એમ જ્યારે તેને એ કથા માખાપે કહી, ત્યારે ભાઈશ્રી સાતની હું ઉતરિ ગઈ અને મોળી દાળ સાથે ભાત ખાવા લાગ્યા. આ દૃષ્ટાંત માંડેલો મુદ્દો એટલોજ છે કે, ડાહ્યાને ઉધરસ થાય છે તેથી તેણે છાસ ભાત ખાવાનાં નથી, મોળી દાળ સાથેજ ભાત ખાવાનો છે. ‘અમો છાસ ખાતા નથી, બીજા કોઈએ પણ ખાવી નહીં, ભેંસે દુધ આપ્યું નથી,’ આ સર્વ વાતો ચોખી અવાંતર છે. આ દૃષ્ટાંતાનુસારે જોતાં ‘વર્તે એવં ચ કર્મણિ (૩ નો ૨૨ મો.) હું પણ કર્મ-માંજ છું’ એ ભગવાનનું વાક્ય પણ ‘અમો પણ મોળી દાળભાત ખાઈએ છીએ, છાસભાત ખાતા નથી.’ એ વાક્યના જેવુંજ છે. એકંદર સારાંશ એ છે કે, કર્મસંબંધી વિધિનિષેધપર વાક્યો તત્ત્વવેત્તાને મુખ્યાર્થત્વે લાગુ થવાને યોગ્ય નથી. કારણ કે, તત્ત્વજ્ઞાનોત્તરકાળમાં તત્ત્વવેત્તા ઉપદેશનો અધિકારીજ નથી. ‘યજ્ઞાત્વા નેહ મૂયોઽન્યજ્ઞાતવ્યમવશિષ્યતે (૭ નો ૨ જો.), યજ્ઞાત્વા મોક્ષયસેઽ શુભાત્ (૯ નો ૧ લો.) યજ્ઞાત્વા મુનયઃ સર્વે પરાં સિદ્ધિમિતાં ગતાઃ (૧૪ નો ૧ લો.), એતદ્ બુદ્ધ્વા બુદ્ધિમાન્સ્યાત્કૃતકૃત્યશ્ચ ભારત (૧૫ નો ૨૦ મો.) તદ્બુદ્ધયસ્તદાત્માનસ્તન્નિઘાસ્તત્પરાયણાઃ । ગચ્છંત્યપુનરાવૃત્તિં જ્ઞાનનિર્ધૂતકલ્મષાઃ (૫ નો ૧૭ મો.)’ એ માંડેલો ભાવાર્થ એજ છે કે, યથાર્થ તત્ત્વજ્ઞાન થયા પછી જે કોઈને તત્ત્વવેત્તા કહેવાનો, તેને બીજું કંઈપણ

જાણી લેવા જેવું હોતુંજ નથી. જે જાણવાથી તે સંસારમાંથી મુક્ત થાય છે; જે જાણવાથી તે કૃતકૃત્ય થાય છે, તે જન્મમરણના ચક્રમાંથી છૂટે છે, તે આત્મતિક મોક્ષસિદ્ધિને પામે છે. એવા તત્ત્વવેત્તાને, એવા સિદ્ધ-પુરૂષને પોતાની આગળ ઉભો રાખી શાસ્ત્ર તેને કોઈપણ કહેવાને પ્રવૃત્ત કેમ થશે? જો પ્રવૃત્ત થશે તો શાસ્ત્રનેજ વ્યર્થત્વ આવશે. કારણ કે તત્ત્વવેત્તા સાશંકતાપૂર્વક પુછવાને કોઈની પણ આગળ આવતો નથી; કોઈ આવતો હોય તો તે તત્ત્વવેત્તાજ નથી, એમ જાણવું. તત્ત્વવેત્તા કોઈનો પણ ઉપદેશ સાંભળવા કાન દેતો નથી અને તેને કહેવાને પણ વસ્તુતઃ કોઈપણ પગલું ભરતો નથી. અર્થાત્ સર્વ ઉપદેશ અજ્ઞાની જ્ઞાસુનેજ હોય છે. એટલે જ્ઞાનોત્તરકાળમાં પોતે કેમ રહેવાનું, શું કરવાનું, એ વાત પોતાને આગાઉ જાણવામાં આવેલી હોવીજ જોઈએ એમ જ્ઞાસુને લાગતું હોય છે. અને તેને તે જાણાવવિજ જોઈએ એમ શાસ્ત્રને પણ લાગતું હોય છે. અર્જુને સ્થિતપ્રજ્ઞનાં લક્ષણો પુછ્યાં, ગુણાતીતનાં લક્ષણો પુછ્યાં, યોગીનાં લક્ષણો પુછ્યાં, ભક્તનાં લક્ષણો પુછ્યાં, ભગવાને તે કહ્યાં. અર્થાત્ તેવાં લક્ષણોથી પોતે સંપન્ન થવાનું છે તેથી તેણે તે પુછ્યાં, અને ભગવાને પણ તેને તે અભ્યાસાર્થે સમજાવિને કહ્યાં. તે તેના જાણવામાં નથી, તે તેનામાં નથી, તેણે તે સંપાદિત કરવાં જોઈએ એટલા માટેજ તેને તદ્વિષયક ઉપદેશ થયો. એ પ્રકાર ઉચિત છે. આ ઉપરથી તત્ત્વજ્ઞાનોત્તરકાલે તત્ત્વવેત્તાને હાથે લોક-સંગ્રહનું કૃત્ય થતું રહે, એ વાત તેને તત્ત્વજ્ઞાનોત્તરકાળમાં સમજાવવાની હોતી નથી. તે તેને જ્ઞાસુઅવસ્થામાંજ અગાઉથી જાણાયેલી હોય છે. તે અવસ્થામાંજ તે મુખ્યતઃ વિધિનિષેધાત્મક અપૂર્વવાક્યોથી જાણાવવામાં આવે છે. અન્યત્ર તેવાં વાક્યો આવેલાં હોય તો તેઓ તે વખતે મુખ્યાર્થત્વે હોતા નથી, તેઓ ગૌણાર્થક હોવાથી અનુવાદાત્મક હોય છે. તેઓ પ્રશેષક કિંવા ઉત્તેજક, એટલે અર્થવાદરૂપ હોય છે. તેવાં વાક્યો પ્રાદીએ નિકળે છે. આ ઉપરથી હવે એમ કહેવું જોઈએ કે,

તત્ત્વવેત્તાથી લોકસંગ્રહ થવો એ તેમનો સ્વભાવ છે. અર્થાત્ સ્વભાવ બનવો એ વાત દૃઢાભ્યાસ વિના થતી નથી. તેને લીધે એ સ્પષ્ટ ખુલ્લુંજ છે કે, એ અભ્યાસ તત્ત્વવેત્તાએ પોતાની જ્ઞાસુઅવસ્થામાં જાણવામાં આગ્રહ ત્યારથી આરંભેલો હોય છે, તેને લીધે આગળ જતાં તત્ત્વવેત્તાની અવસ્થામાં તે સ્વભાવરૂપ ઠરવા યોગ્ય થાય છે. સ્વભાવસિદ્ધતા ઠર્યા પછી ત્યાંહી વિધિનિષેધોક્ત વ્યર્થજ ઠરવાની. તાત્પર્ય એજ કે, ‘ઓ સૂર્ય, તું પ્રકાશ કરતો રહેજે,’ એવી તેને વિધિથી આજ્ઞા જોઈતી નથી. પ્રકાશરૂપ હોવું એ તેનો સ્વભાવ છે. તેનાથી પ્રકાશ થવાનોજ. ‘પ્રકાશ કરતો રહેજે’ એ હુકુમ તેને લાગુ થતો નથી. તદ્વત્ ‘લોકસંગ્રહ કરતો રહેજે’ એમ તત્ત્વવેત્તાને કહેવું જોઈતુંજ નથી. કારણ કે તત્ત્વવેત્તા છે તે તેનાથી પરોપકાર, લોકસંગ્રહ થવાનોજ. કારણ કે, તે તત્ત્વવેત્તાજ છે. સર્વભૂતહિતે રતાઃ (૫ નો ૨૫ મો. તથા ૧૨ નો ૪ થો.) એમ જે વર્ણુ ન છે, તે એ તત્ત્વવેત્તાના સ્વભાવભૂત વસ્તુસ્થિતિનું છે. આ ઉપરથી વર્તે એવં ચ કર્મણિ (૩ નો ૨ જો.) એ ભગવાને પોતાના સંગ્રંધે ઉચ્ચારેલું વાક્ય તેમના સ્વાભાવિક વસ્તુસ્થિતિનું દ્યોતક છે. તે પોતાને આજ્ઞાર્થક જેમ નથી, તેમજ કુર્યાદ્વિદ્વાંસ્તથા જોષ્યેત્સર્વકર્માણિ (૩ નો ૨૫-૨૬ મો.) ઇત્યાદિ વાક્યો પણ તત્ત્વવેત્તાને આજ્ઞાર્થક નથી. તે તેના સ્વાભાવિક વસ્તુસ્થિતિના દ્યોતક છે, કિંવા અનુવાદક છે. અથવા અજ્ઞાનીને સ્વસાધનોન્મુખતા વિષે પ્રરોચક કિંવા ઉત્તેજક તેથી અર્થવાદ છે. જો એમ ન માનીયે કિંવા એવી રીતે તે વાક્યોની સાર્થકતા ન ઠરાવિયે, અને મુખ્યાર્થત્વેજ તત્ત્વવેત્તાને અપૂર્વ ઉપદેશ માનિયે તો શાસ્ત્ર અપ્રયોજક થઈ પડશે. શાસ્ત્રને વ્યર્થત્વ આવશે. ઉપદેશનો અધિકારી મળ્યા વિના શાસ્ત્ર ઉપદેશ કરવા લાગે તો તે તેનું અરણ્ય રૂઢિતજ ઠરશે. એવો શાસ્ત્ર ઉપર દોષ આવશે. તે વારવા સાડ શાસ્ત્રનું મનન કરનારા વ્યવસ્થા લગાડીને શાસ્ત્રવાક્યાર્થ સુવ્યવસ્થિત કરે છે. ગીતાશાસ્ત્ર માટે શ્રીમન્મહેશ્વરાપરાવતાર જગદ્ગુરુ શ્રીમચ્છંકર ભગવત્પૂજ્યપાદાચાર્યે તે

કામ ત્રેવીસસો બોહોત્તર વર્ષ પેહેલાં પર્વતવત્ અકંખ્ય, અખંડ કરેલુંજ છે. હવે, બીજા કહેવાનો મુદ્દો એ છે કે, પ્રત્યેક તત્ત્વવેત્તા સ્વભાવથીજ લોકસંગ્રહ કરનારોજ હોય છે. તત્ત્વવેત્તાએ પોતાનું મોક્ષસંજ્ઞિત જે પરમધ્યેય, તે સિદ્ધ કરી લીધું. તે સિદ્ધપદે પોંચવા તેણે પોતાની અજ્ઞાનાવસ્થામાંજ પ્રથમ કર્મયોગનો આરંભ કરેલો હોવોજ જોઈએ; ત્યાર પછી યોગાભ્યાસ, ઉપાસના, આત્માનાત્મવિવેક, શ્રવણમનનાદિક જ્ઞાનાભ્યાસ, ઇત્યાદિ ક્રમથી અંતિમધ્યેય પ્રાપ્તિ પર્યાંત તે આવીને પોહાંચ્યો. હવે જે લોકોના સંગ્રહાર્થે એણે કાંઈ કરવાનું હોય છે, તેમને પણ અંતિમધ્યેય મોક્ષજ હોવો જોઈએ. અર્થાત્ કર્મયોગના મૂળ આરંભથી તે બ્રહ્મસાક્ષાત્કાર થતાં સુધીનાં જે સાધનો પૈકી જે લોકોને જોઈતું હોય, જ્યાંહ તેમને ભૂલ પડતી હોય, અટકી પડતું હોય તે તે તેમને બુદ્ધિથી અને ક્રિયાથી આકલિત કરાવવા માટે જ્ઞાતાએ સાફજ પ્રવૃત્ત રહેવું. વાસ્તવિકરીતે જેનું તેનેજ સર્વ કરવાનું હોય છે, અને થવાનું હોય છે એટલે બનવાનું હોય છે. વળી સર્વ તત્ત્વવેત્તાએને સર્વકાલ લોકસંગ્રહનું કૃત્ય તદ્દન એકરૂપજ કરવાનું હોય છે એમ પણ નથી. યથાપ્રસંગ તે હોવાનું. પરીક્ષિત રાજ્યએ જાણ્યું કે, પોતાને સાતમે દિવસે મરણ આવશે, ત્યારે તે વિરક્ત થયો. કોનું રાજ્ય અને કોનું કાંઈ? એવી સ્થિતિમાં તે રાજ્ય છોડીને મરણભયથી મુક્ત થવાનો માર્ગ પકડે નહીં એમ ક્યાંથી બને? તે ક્ષત્રિય ખરો, પણ તેણે રાજ્યની પર્વા ન કરતા શ્રી ગંગાતીર પકડયું. ત્યાં ભગવાન્ તેને એમ કહેશે કે? અરે, સાતમે દિવસે જો મરણ આવવાનું છે, તો પછી ત્યાંહ સુધી તું કાંઈ મરવાનો નથી એ ખરું છે; તેથી ત્યાંહ સુધી પોતાનું ક્ષત્રિય ધર્મોચિત રાજ્યરક્ષણનું કૃત્ય તારે કરવુંજ જોઈએ! કે રાજ્યાદિકોની ચિંતા છોડીને પોતાના જન્મનું સાર્થક્ય કરવા સાડ્ મોક્ષપ્રાપ્તિનો મુખ્ય માર્ગ પકડવો એમ જે તેને લાગે છે તેજ ઠીક છે, એમ પણ ભગવાન્ કહેશે કે? તે આહો તે હો; એણે તો રાજ્યને તણખલાની સમાન માનિને છોડી દીધું

અને શ્રીગંગાતીરે પ્રાયોગવેશનત્રત કરતો રહ્યો, એ તેણે યોગ્ય કયું એમજ કહેશે ? હવે તેનો ઉદ્ધાર શ્રીશુકાચાર્યે આવીને કરવો, તેને મરણ-લયથી નિશ્ચિતમુક્ત કરવો એ તે શ્રી શુકાચાર્યે મહત્ લોકસંગ્રહજ કર્યો છે એમ કોણ નહીં કહે ! તત્ત્વવેત્તાએ લોકસંગ્રહ કરવો, એવો જો કેશાશ્વનો ઘોષ તથા ઉદ્દેશ હશે તોપણ તારતમ્યતાથીજ તેની અમ્મલ બળવાણી કરવાનું કામ તત્ત્વવેત્તાના હાથમાંજ છે. ત્યાંહ તેને પ્રસંગાનુરૂપ તાર-તમ્યદૃષ્ટિ રાખ્યા વિના છૂટકો નથી. પ્રાચીન બહિં રાજ્યએ યજ્ઞ આરંભ્યા, હજારો પશુ માર્યા, સર્વ પૃથ્વી ઉપર દર્ભજ દર્ભ પાથર્યા, એવો એ પ્રકાર જોઈ નારદે તે કર્માસક્ત રાજાનો બુદ્ધિભેદ કર્યો. એટલે એવા કર્મયોગના અતિરેકથી તેની મતિ ચળિત કરી. નારદે તેના તે કર્મ-યોગની બહેનવની મહત્તાને મુળમાંથી ઝાટકી કાઢી. તે કેવું દેખાય છે ? અમોને તો તે યોગ્યજ દેખાય છે. સામાન્યતઃ ‘ઋતિ સર્વત્ર વર્જયેત્’ એ માન્ય કરવુંજ જોઈએ. ઔઘોના વંટોળીયામાં વેદિક-કર્મયોગ આથ-મવા લાગ્યો, ત્યારે શ્રી કુમારિલ ભટ્ટાચાર્યાદિકોએ તેને પુનરુજ્જવલિત કર્યો. પરંતુ તેજ પછીથી એટલો પ્રબળ થઈ પડ્યો કે, તેના આડ-બરમાં બિચારો શાંત વેદોક્ત નિવૃત્તિમાર્ગ (સંન્યાસ, બ્રહ્મજ્ઞાન ઇત્યાદિ) લુપ્તપ્રાય થઈ ગયા. ત્યારે શ્રી શંકરાચાર્યે તેને પ્રકાશમાં આણીને સર્વ યથાયુક્તપણે વ્યવસ્થિત કરીને લોકોદ્ધાર કર્યો. આ સર્વ વાતો લોક-સંગ્રહનીજ છે, અને તેઓ યથાપ્રસંગ તારતમ્ય લક્ષમાં રાખીને થયા કરે એટલુંજ ઈષ્ટ હોય છે. પરંતુ ખરું એવું જીનું નાણું જઈને ખોટું પણ ચળકનારું તેથી તે તેને બદલે આવે એ તો ઈષ્ટજ નથી, એમજ વિવેકી સાત્વિકોને લાગવાનું. અસ્તુ. ગીતાને જે નિત્ય જોઈએ છિએ, તેજ શ્રી શંકરાચાર્યાદિકોને પણ સર્વકાળ જોઈએ છે. તેમને યથાયુક્ત-પણે સર્વજ જોઈએ છે, અને તે સર્વજ પોતાની અપેક્ષા પ્રમાણે પ્રસ્તુત ભગવદ્ગીતામાં રહેલું છે, તેને લીધે તેના ઉપર ભાષ્ય કરીને તેમણે તેને પ્રસ્થાનત્રયીમાં સમાવિષ્ટ કરી લીધી. હવે તેમની અપેક્ષા એટલીજ

હોવી જોઈએ કે આ ગીતાશાસ્ત્ર સમસ્તવેદાર્થસારસંપ્રદ્યમૂત છે, એમ લક્ષમાં રાખીને તેમણે કહેલી પદ્ધતી પ્રમાણે જ લોકોએ વર્તવું એટલે થયું. મુદ્દો એજ કે, સર્વ તત્ત્વવેત્તાઓ લોકસંગ્રહનું કૃત્યસ્વભાવથીજ કરતા હોય છે. તેમાં એટલે તે કૃત્યમાં તારતમ્ય કિંવા વૈચિત્ર્ય હશે તોપણ, તેમજ તેમના વેષમાં, વર્તનપદ્ધતીમાં તથા સ્વભાવમાં ચાહે તેટલું વૈચિત્ર્ય હશે તોપણ તેઓમાં એ ઉત્તમ તત્ત્વવિત્, તે મધ્યમતત્ત્વવિત્ અને આ તો કનિષ્ઠ તત્ત્વવિત્, એવા ભેદ પાડી શકાય નહીં. ગીતાએ જો કોઈ વ્યક્તિને વિશિષ્ટ એમ કહ્યું હોય તો તે સુહૃન્મિત્રાર્યુદાસીનમધ્યસ્થદ્વેષ્યચંચુષુ । સાધુષ્વપિ ચ પાપેષુ સમબુદ્ધિર્વિશિષ્યતે । વાસુદેવઃ સર્વમિતિ સ મહાત્મા સુદુર્લભઃ । જ્ઞાની ત્વામૈવ મે મતમ્ છે. પ્રસ્તુત વાક્યમાં વર્ણવેલી વ્યક્તિનેજ વિશેષ પ્રશસ્તતાવાળી છે એમ આપણે માનવું જોઈએ. સાધારણ લોકોને એવી વ્યક્તિનો બોધ થવો શક્ય નથી, ત્યાંહ નિરૂપાય છે. પરંતુ શાસ્ત્રને તો તે પરિપૂર્ણ છે. શાસ્ત્ર તેમના લોકસંગ્રહ ઉપરથી કિંવા બાહ્યવર્તનપદ્ધતી ઉપરથી ઉત્તમ મધ્યમ-કનિષ્ઠ એવો તેમનો દરજ્જો લેખતું નથી. સાધકાવસ્થાની દૃષ્ટિએ એ ધ્યેયતાભેદ શોભે છે. સારાંશ એજ કે, વ્યાસજનકાદિક, શુક યાજ્ઞવલ્ક્યાદિક એ સર્વ સરખાંજ છે. એટલે તેમાં કોઈ લોકસંગ્રહકર્તા હતા, અને કોઈ લોકસંગ્રહકર્તા નહોતા; તેથી કોઈ ઉત્તમ, કોઈ મધ્યમ અને કોઈ કનિષ્ઠ એવો પ્રકાર સર્વથા નથી. તે સર્વેજ લોકસંગ્રહક, સર્વેજ સર્વભૂતહિતેરત એમજ ઠરે છે. કોઈનો લોકસંગ્રહ ઘણોજ મોટો, અત્યંત મશહૂર તેથી તે ઉત્તમ, અને કોઈનો લોકસંગ્રહ, અત્યંત અલપ, સ્વસંવેદ, આ કાનથી પેલા કાનને પણ ન પોહોચેલો એવો, તેથી તે તત્ત્વવેત્તા મધ્યમ કિંવા અધમ એમ કહી શકાય નહીં. મશાલનું અજવાળું પુષ્કળ, ફુલવાટનું અજવાળું તદ્દન થોડું, રાજમાર્ગના ચોકા ઉપરનો દિવો સર્વ સાધારણ લોક પ્રત્યક્ષ, તેથી તેજ માત્ર દિવો, અને ઘરના એક ખુણા માંહેલા અંધારામાં બળનારો માટીના કોડિયા માંહેલો દિવો એ કાંઈ દિવો નહીં, એમ કહી શકાયજ નહીં. તાત્પર્ય એજ કે,

પ્રકાશ આપવાનું કૃત્ય બંનેથી સરખીજ કોટીનું થાય છે. તેમ પ્રત્યેક તત્ત્વવેત્તાનું લોકસંગ્રહાત્મકકૃત્ય પ્રસંગાનુરૂપ હોવાથી સરખીજ કોટીનું હોય છે. ભલે, જગતને એમ લાગે કે, ‘સાધુએ, તત્ત્વવેત્તાએ અમારું કલ્યાણ કરવું, એટલે સાંસારિક ભાગ્યોદય તેમનાથી મળતો રહે એટલે તે ખરા તત્ત્વવેત્તા સાધુ,’ પરંતુ શાસ્ત્રને તો એમ લાગે છે કે, પ્રવૃત્તિરૂપ અને નિવૃત્તિરૂપ એવો દ્વિવિધ લોકસંગ્રહ યથાપ્રસંગ થતો રહે; કારણ કે પ્રત્યેક મનુષ્યે અંતિમધ્યેયરૂપ મોક્ષને પામવાનું છે. આ દૃષ્ટિએ જનમાં રહેનારા ભોગીજેવા ભાસનારા બ્યાસ જનકાદિક અધિકયોગ્યતાના; અને ત્યાગીજેવા ભાસનારા શુકયાજ્ઞવલ્ક્યાદિક ઓછી યોગ્યતાના, એવો તેમના બાહ્યવર્તનપદ્ધતી ઉપરથી એટલે આયુષ્યક્રમણના વૈચિત્ર્ય ઉપરથી તેઓમાં ઉત્તમાધમભાવ ઠરાવવો એ પ્રમાદજ છે. ક્ષણ માત્ર, યોગવાસિષ્ઠ-મુમુક્ષુ-પ્રકરણ, સર્ગ ૧ ના ૩૯ તથા ૪૦, અહિં જનકરાજ શુકને શું કહે છે તે આપણે સાંભળીએ, એટલે જણાશે કે, રહેણીના ભેદને લીધે તત્ત્વવેત્તાઓમાં ભેદ ઠરાવવો એ ઉચિત નથી. ‘ન તથા પૂર્ણતા જાતા સર્વજ્ઞાનમહાનિધિઃ । તિષ્ઠતસ્તપસિ સ્ફારે પિતૃસ્તવ યથા તવ । મોગેચ્છતાનવેનેહ મત્તોઽપ્યત્યધિકો મવાન્’ ભાવાર્થ એ કે, ઓ શુકાચાર્ય, તારા વિષે જેવી પૂર્ણતા છે, તેવી પૂર્ણતા, દીર્ઘતપ કરનારા અને સર્વ જ્ઞાનના મહાસમુદ્ર એવા તારા પિતાને (બ્યાસને) પણ નથી; અરે, તારી ભોગેચ્છા ક્ષીણ થવાથી તું મારા કરતાં પણ અધિક યોગ્યતાવાળો છે. એટલે લોકોને જનક રાજા અધિક લાગે છે તોપણ તેને પોતાને શુકાચાર્યજ પોતાના કરતાં અધિક લાગે છે, બંને પણ લોકકલ્યાણ કરે છે, પરંતુ પોતે નિવૃત્ત-ભોગ રહિને લોકકલ્યાણ કરનારા, તત્ત્વવેત્તા તો શૂકાદિકજ છે. પંડિત-મન્યોએ કરેલી કિંમત ઉપરથી તે શુકાદિકોની કિંમત કરવી એ ભૂલ ભરેલું છે. બૃહદારણ્યકમાં જ્ઞાનોત્તર ક્ષણે પ્રત્યક્ષ જનકરાજા ગુર્યાજ્ઞ-વલ્કયને શું કહે છે તે બુઝો—‘વાજ્ઞવલ્ક્ય ઓ નો મગબન્ અમયં વેદયસે નમસ્તેઽસ્તુ, ઇમે વિદેહા અયમહમસ્મિ ૪૧૨૪। સોઽહં મગવતે વિવેહાન્ દદામિ માં આપિ સહ

દાસ્યોયેતિ જાજાર૨૨' એટલે જ્ઞાનસંપન્ન થઈ કૃતકૃત્ય થયેલો જનક રાજા
 શ્રીગુરૂપ યાજ્ઞવલ્કયને એવી પ્રાર્થના કરે છે કે 'લગવન, આપે મને
 આપની જે વિદ્યાથી સાક્ષાત્ આત્મદાન આપ્યું તેને માટે આપને હું
 શું આપું? આપવા જેવું તો કાંઈપણ છેજ નહીં; તે અર્થે આપને નમ-
 સ્કાર છે; મારો આ સર્વ વિદેહપ્રાંત અને આ હું પોતે, એ સર્વ આપનું
 છે. હું પોતાના સહ આ સર્વ આપની સેવા માટે નિવેદિત કરું છું.'
 અસ્તુ. મુદ્દો એજ કે, જે જનક રાજાના આ એવા ઉદ્ધાર પોતાના યાજ્ઞ-
 વલ્કયસંજિત ગુરૂ વિષે છે, તેને જો આપણે એમ કહિશું કે, 'ઓ જનક,
 તારા ગુરૂની રહેણી કાંઈ સારી નથી; કારણ કે તે ત્યાગી છે, પરંતુ ઓ
 જનક, તારી રહેણી તો ઘણીજ સારી છે; કારણ કે તું જનમાં રહે છે.'
 તો તે જનક આપણને શું કહેશે? શું કરશે? એ માટે આપણે યોગ્ય
 કલ્પના કરવી જોઈએ. કાંઈ નહીં તોપણ અંતે તે આપણને એટલું
 તો બજાવિને કહેશેજ કે, 'एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य, न वर्धते कर्मणा नो कनी-
 यान् જાજાર૨૨' । स न साधुना कर्मणा भूयान् नो एव असाधुना कनीयान् । एष सर्वेश्वरः
 જાજાર૨૨' એટલે બ્રહ્માત્મજ્ઞાનસંપન્ન એવા આત્મભૂત બ્રહ્માત્મવેત્તાને
 જે મહિમા પ્રાપ્ત હોય છે, તે તેનો નિત્ય એટલે અવિનાશી હોય છે, જ્ઞાનો-
 ત્તરનો કર્મયોગ તેણે આચરવાથી તે તેનો મહિમા અધિક વધતો નથી,
 કિંવા ન આચરવાથી તે મહિમા ઓછો પણ થતો નથી. સત્કર્મથી તે
 અધિક ઉત્કૃષ્ટ થતો નથી, અથવા અસત્કર્મ થવાથી તે નિકૃષ્ટ પણ થતો
 નથી. તાત્પર્ય એજ કે, સર્વ તત્ત્વવેત્તા વિરાગી, ભોગત્યાગી એવો એકજ
 શુકાદિક સાધુ તો લોકસંગ્રહનું કૃત્ય એટલું બધું અધિક મહત્ત્વનું કરે છે
 કે, તેટલું સહસ્ર જનકથી પણ થવાનું નથી. વળી લોકમાં ભગીને
 રહેનારા તત્ત્વવેત્તાના ખરા સન્માર્ગ માટે લોકોને એટલી ભાવના પણ
 ઉત્પન્ન થવા જેવી હોતી નથી, કારણ કે, તે તેમને પોતાની કોટી માંહે-
 લોજ લાગવાનો અધિક સંભવ છે. તેને લીધે ત્યાગી, વીતરાગી એવા
 પુરૂષોજ ખરા તારકરૂપે મનાય છે. અને તેને લીધેજ જગત્ એવાનાજ

ભજને વિશેષ હોય છે, એ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. કાંઈપણ ભલે હો, સર્વથા ત્યાગી હોનારા શુક, ભરત, યાજ્ઞવલ્ક્યાદિક મહાસાધુ ભરવેતાઓજ અધિક લોકસંગ્રહકર્તા ઠરે છે તેટલા જનક જેવા પણ ઠરશે નહી. સારાંશ એજ કે, જ્ઞાનની કિંવા મુક્તત્વની બાબદમાં જે પ્રમાણે તત્ત્વવેત્તાઓમાં ઉત્તમ-અધમભેદ ધારવો યોગ્ય થશે નહી, કારણ કે સર્વનું જ્ઞાન એકજ, મોક્ષ પણ એકજ, તે પ્રમાણે તેમના લોકસંગ્રહકર્તૃત્વ સંબંધે પણ ઉત્તમ-અધમ ભેદ ઠોકી બેસાડવો એ યોગ્ય નથી. અસ્તુ.

પાંચમાને આરંભે અર્બુનનો જે પ્રશ્ન હતો તેને ભગવાને ઉત્તર આપ્યો છે કે, પ્રથમ કર્મયોગ અનુષ્ઠિત કર્યા વિના સંન્યાસ એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થવી કઠણ છે. કર્મયોગસંપન્ન થયેલા મુનિને તે સ્થિતિ ત્વરિત પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી આત્મશુદ્ધિ સારૂ કર્મયોગજ મુમુક્ષુસાધક પ્રથમ કરે છે. બાહ્યદૃષ્ટિએ જોતાં તત્ત્વવેત્તા કર્મયોગ કરેજ છે. પરંતુ એ તેમનો પ્રકૃતિસિદ્ધ સહજ સ્વભાવ છે, તેમનો તે સર્વ કારભાર પરભારે ઈન્દ્રિયો અને વિષય એમના પરસ્પર માંહેલા સંબંધવશાત્ ચાલે છે. અહિં પણ એ અર્બુન પૂર્વવત્ પાપપુણ્યકથા કાઢે, તો તે માટે પૂર્વે નિરૂપણ થયેલુંજ છે. તે માંહેલો ઈંગતાર્થ એજ કે, એ પાપપુણ્યકથા કાંઈ દુર્બોધ નથી. કારણ કે તે પુણ્યપાપો અજ્ઞાનમૂલકજ છે. તેથી આત્મતત્ત્વજ્ઞાનને શરણે રહેવું, એવા ધોરણે ભાષણ ચલાવ્યું; અને તે પ્રસંગ પ માના ૧૩ થી ૨૬ સુધીના આસરે પંદર શ્લોકોથી વર્ણવ્યો તેમને પણ જણાયુંજ હશે કે, ‘એનું મુખ્ય ખડું કહ્યાણ કિંવા રક્ષણ આત્મજ્ઞાનમાં છે, તેથી તે વિષેનુંજ વિશેષ નિરૂપણ થવું જોઈએ. વ્યવહારતઃ કર્મ કોઈને પણ છૂટેલું નથી, તે એ કરશેજ. તે માટે વિશેષ ચિંતા જોઈતી નથી. ચિંતા છે તે મુખ્ય, એનો શોક જવો જોઈએ, અને તે માટે એને આત્મસાક્ષાત્કાર પર્યાંત નિરૂપણની સવેગ ગતિથી પોહાં-ચતો કરવો જોઈએ,’ એમ મનમાં ધારીને ભગવાને પ માના ૨૭-૨૮ અને ૨૯ એ છેલ્લા ત્રણ શ્લોકોથી સમાધિયોગાભ્યાસ વિષે સૂત્રપ્રાય

ઉપોદ્ધાત કરિને પાંચમો અધ્યાય પૂરો કર્યો. મુદ્દો એજ કે, આત્મવિષયક સમાધિથી તત્ત્વસાક્ષાત્કાર થતાં એ સાધકસિદ્ધ થઈને શાંતિપ્રાપ્તિને પામે છે.

છઠ્ઠા અધ્યાયમાં સમાધિ-અભ્યાસનું નિરૂપણ અવશ્ય સવિસ્તર કર્તાવ્ય છે. તથાપિ ભગવાને એકવાર પોતે થઈને ફરીથી અર્જુનને પૂર્વોક્તપ્રકારના કર્મયોગ વિષે લેશ માત્ર પણ સંશય ન રહેવા સારૂ કર્મયોગ, તેની મહત્તી અને અવધિ એ સંબંધે પ્રથમ ત્રણ શ્લોકથી ફરીથી ત્રીજીવાર ઇષારો કીધો; અને ત્યાર પછી તેમણે સમાધિઅભ્યાસના ક્રમના નિરૂપણનો પ્રશંસાપૂર્વક આરંભ કર્યો. પ્રસ્તુત સમાધિ-નિરૂપણનો ઉપયોગ ઉપદેશ સમાપ્તિ થયા પછી જે કર્મયોગ અર્જુનને કરવાનો છે, તેમાં સર્વથા છે એમ નથી. એ કોઈના પણ લક્ષમાં આવે એટલું સ્પષ્ટ છે. અર્થાત્ આ સમાધિનિરૂપણ આત્મસાક્ષાત્કારનાજ ઉપયોગાર્થે છે. પ્રસ્તુત સમાધિઅભ્યાસ પણ ૬ ઠાના ૧૩ માં શ્લોકાન્વયે જોતાં આત્મશુદ્ધિ માટેજ છે, તેમાં પણ પેહેલાં ત્રણ શ્લોકથી કર્મયોગ માટે કીધેલો ઇષારો પણ દુટપ્પી છે. એટલે વર્ણાશ્રમકર્મયોગ પોતે આત્મશુદ્ધિ માટે જેમ અપેક્ષિત છે તેથી વારંવાર નિરૂપવામાં આવ્યો, તેમ તે કર્મયોગ કિંવા ક્રિયાયોગ પ્રસ્તુત સમાધિયોગને પ્રથમતઃ અંગત્વે અપેક્ષિત હોય છે, તેને લીધે પણ તેને માટે ઇષારો કરવો વિશેષતઃ અવશ્યક થઈ પડ્યું. પ્રસ્તુત કર્મયોગ કિંવા ક્રિયાયોગ સમાધિયોગને અંગભૂતત્વે અપેક્ષિત છે એ વિષે યાતંજલશાસ્ત્રજ જાતે પ્રમાણે છે. તે કેમ? તે જુઓ. ‘તપઃ સ્વાધ્યાયશ્વરપ્રણિધાનાનિ ક્રિયાયોગઃ ૨૧, સમાધિમાવનાર્થઃ ક્લેશતનૂકરણાર્થ ૨૨’ એટલે યોગશાસ્ત્રને મતે તપશ્ચર્યા, વેદશાસ્ત્રમંત્રાદિ વ્યાસંગ, ઇશ્વરપ્રણિધાન (ઉપાસના) એ સર્વ ક્રિયાયોગ છે. એટલે પ્રકૃત કર્મયોગજ છે. અને તે સમાધિયોગનું સાધન છે. ચિત્તશુદ્ધિદ્વારા અવિદ્યાદિક્લેશ નાશ કરનારા જ્ઞાનનું પણ સાધન તે છે. મતલબ એજ કે, ગીતોક્તકર્મયોગ, એ ચિત્તશુદ્ધિ, સમાધિસિદ્ધિ, જ્ઞાન-

સિદ્ધિ એમને સાધનભૂત છે, તેથી તે વિષે દુર્લભ કરવું ઘટે નહીં. તેને લીધે તે માટે મુદ્દામ પ્રથમ ઇષારો કર્યો; અને ત્યાર પછી સમાધિક્રમના નિરૂપણનો ભગવાને આરંભ કર્યો. આ ઉપરથી બાહ્યક્ષોર્મુનેયોગં કર્મ કારણમુચ્યતે । યોગારૂઢસ્ય તસ્યેવ શમઃ કારણમુચ્યતે (૬ નો ૩ ભો.) વદા હિ નૈદ્રિયાયેષુ ન કર્મસ્વનુષજ્જતે । સર્વસંકલ્પસંન્યાસી યોગારૂઢસ્તદોચ્યતે (૬ નો ૪ થો.) આ શ્લોકોનો અર્થ તદ્દન સરળ અન્વયથી જેવો દેખાય છે, તેવાજ તે સ્વાર્સિક તથા સ્વાદુતર પણ છે. તાત્પર્ય એજ કે, તે ઉપપત્તિયુક્ત અને અનુભવતઃ સત્ય છે. ઠાલો અંડખંડ અન્વય કરીને વિષયાસ કરવામાં લેશ માત્ર પણ કૃત્રિમ અલંકારિકશોભા ખુલતી નથી, એ દૃઢ નિશ્ચિત થાય છે. તાત્પર્ય એજ કે, યોગ એટલે સમાધિ (નિદાન ધ્યાનેકનિષ્ઠત્વ) પ્રાપ્ત થાય એવી ઇચ્છા કરનારાએ પ્રથમ ઉક્તકર્મયોગરૂપ સાધનનો અવલંબ કરવો જોઈએ, અને સમાધિ સાધ્ય થવાનો અદ્વમાસ જણાતાં ઉક્તકર્મયોગને અટકાવેજ નહીંએ, તેજ સમાધિસિદ્ધિ થશે. અર્થાત ઇન્દ્રિયો, તેમના (શબ્દાદિક) વિષય અને તેમનું સંપાદન કરાવનારો કર્મયોગ જ્યારે ઉપશાંત થાય છે, ઉપરમ પામે છે, ત્યારેજ યોગારૂઢત્વ સમાધિનિષ્ઠત્વ પ્રાપ્ત થયાનો અનુભવ મળશે એ ધ્યાનમાં રાખવું. અહિં કર્મયોગ અટકવોજ નહીંએ, કારણ કે યત્રોપરમતે ચિત્તમ્ (૬ નો ૨૦ મો.) એટલે ચિત્તજ ઉપરમ પામે છે, અને સમાધિ લાગીને યોગી આત્મદર્શન પામે છે અને સુખી થાય છે. તાત્પર્ય એજ કે યોગારૂઢત્વને માટે કર્મયોગ અટકવોજ નહીંએ. એવો એ પોતે પોતાનો ઉદ્ધાર થવાનો ઉપાય કરવો જોઈએ. આ સમાધિયોગથી સંપન્ન થયેલા સાધકને પરમાત્માજ દેખાય છે. ભલે તેનું બાહ્યવર્તન ચાહે તેવું હોય તોપણ તે પરમેશ્વરસ્વરૂપેજ સમરસતાએ ભળી ગયેલો હોય છે; તેજ યોગી એમ સર્વત્ર વિવક્ષિત છે. આ અભિપ્રાયે ભગવાને આ છઠ્ઠા અધ્યાયની સમાપ્તિની લગભગ એવો ઉપદેશ કર્યો કે ‘કર્મિન્યશ્વાધિકાં યોગી, તસ્માયોગી મહાર્જુન (૬ નો ૪૪ મો.) કેવળ વર્ણાશ્રમ સંબંધિ કર્મયોગ કરનારા કર્મ-

યોગી સાધક કરતાં આત્મસમાધિયોગસંપન્ન ધનારો યોગી અધિક શ્રેષ્ઠ છે, તસ્માત્ તું તેવો થા એ ભારી તને અવશ્ય તાકિદ છે. તથાપિ તેમાં પણ વિશેષ અંશ કહેવાનો છે તે તો સારી પેઠે લક્ષમાં રાખવો. તે એ કે, શ્રદ્ધાથી ધૈર્યરહિતસહ સમાધિયોગાભ્યાસ કરવો.' આ આજ્ઞા શિરસા માન્ય કરીને તેવી રીતે વર્તનારો સાધકજ પરમયોગયુક્ત છે એમ પ્રસ્તુત ગીતાને માન્ય છે. તાત્પર્ય એજ કે, એવા ભક્તિયુક્ત યોગીને પૂર્ણ બ્રહ્મજ્ઞાન થાય છે. આ અભિપ્રાયથી પ્રસ્તુત છઠ્ઠો અધ્યાય સંપૂર્ણ કરીને આગળ સાતમા અધ્યાયનો ભગવાન્ આરંભ કરે છે.

એ સાતમા અધ્યાયમાં જે જ્ઞાનવિજ્ઞાન વિચાર ભગવાન્ કહે છે તે બરોબર સમજતાં ફરીથી આગળ કાંઈપણ અન્ય જ્ઞાતવ્ય એવું અવશિષ્ટ રહેતુંજ નથી, એમ ભગવાને ૭ ના ૨ માં પ્રતિજ્ઞા કરેલી છે. આમાં કર્મયોગ માટે કાંઈપણ શાબ્દોચ્ચાર કર્યો નથી. બરોબરજ છે! એની એ કર્મની કા'ણ ચલાવતાં કોઈનું પણ માથું દુખે! તેના કરતાં વિશેષ મહત્ત્વનું નિરૂપણીય એવું હજી ઘણુંજ શિલ્લક છે. એટલે અર્જુનનો શોક જવો જોઈએ એ વાત ભગવાનના અંતઃકરણને ખુચી રહેલી છે. અર્થાત્ આત્મામાં શોક નથી એ પ્રત્યય એના ખોળામાં પડવો જોઈએ. એટલે એને આત્માનો અપરોક્ષઅનુભવ કરાવ્યા વિના નિરૂપણનો છેડો આવતો નથી, તે આત્મા કાર્યકારણાત્મક પિંડબ્રહ્માંડમાં વ્યતિરિક્ત અને અનુસ્યૂત પરંતુ અલિપ્ત અર્થાત્ શોકના પરપાર છે એ અનુભૂત થવાને પિંડબ્રહ્માંડ ઉપરની તેની દૃષ્ટિ પ્રથમ ફેરવવી જોઈએ, એટલા માટે દુંકામાં તે પરમાત્માએ જડ, અજ્ઞા, અપરા, પ્રકૃતિરૂપે અને જીવરૂપે એકમય પરાપ્રકૃતિરૂપે જગત્નો પસારો કેમ માંડેલો છે, તે વર્ણવ્યો અને (૭ માનો ૧૪ મો.) એ સ્થળે ધીરેજ જણાવ્યું કે દૈવી ભ્રષ્ટા ગુણમયી મમ માયા દુરલ્ભા । મમેવ યે પ્રપદ્યંતે માયામેતાં તરંતિ તે એટલે એ સર્વ આ આત્માભિન્ન પરમેશ્વરની અચિંત્ય, ત્રિગુણાત્મક, દુર્લભ્ય (અર્થાત્ પ્રથમ અજ્ઞાનાવસ્થામાં આશ્ચર્યરૂપ અને અંતે વિચારજન્ય જ્ઞાનાવસ્થામાં મિથ્યારૂપ, તુચ્છ એવી

અનિર્વચનીય) માયા નામક કોઈ એક ચેટકી છે. તેનું એ સર્વ લીલા-
ડાંબર છે. તેનાથી આ જગત્ વમળમાં પડે છે. પરંતુ જેની એ માયા,
તે ધણીને શરણ થતાં તેનાથી છૂટકારો થાય છે. અર્થાત્ તેનાથી છૂટકો
થાય એવું અગત્ય હોય તો પરમેશ્વરની પ્રીતિપૂર્વક ઉપાસના, ધ્યાન-
ધારણા, કર્મયોગરૂપ સેવા કરતા રહેવું જોઈએ. પુણ્યકર્મનો આરંભ
અને પાપકર્મનો ઉપરમ થવાનો સંધિયોગ જેમને ભાગે આવે છે,
એવાનેજ ભગવાનની સેવા, ભક્તિ, ધારણા, શરણાગતિ વડે છે; તે
પરમેશ્વરનો દૃઢ આશ્રય કરે છે; અને બ્રહ્મજ્ઞાનથી મુક્ત થાય છે; એમ
નિરૂપણ કરીને ભગવાને સાતમો અધ્યાય અમાપ્ત કર્યો. આગળ આઠમા
અધ્યાયનો આરંભ થવાનો, તેમાં અર્જુને આઠ પ્રશ્ન પુછ્યા છે. તે તેણે
સાતમાને અંતે ભગવાનના મુખમાંથી નિકળેલા સૂચકઉદ્ધાર ઉપરથી
કરેલા છે. અસ્તુ.

આઠમા માંહેલો સ્મરણીય અને વિચારણીય વિશેષ અંશ શો છે,
તેનો ટુંકામાં વિચાર એ છે કે, બ્રહ્મ એટલે શું એ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપ્યો
છે. તે લક્ષમાં આવતાં ગીતોક્તબ્રહ્મનું જ્ઞાન કોઈને પણ પ્રતીત થવું
જોઈએ; શબ્દાર્થ ઉપરથી તેની ખૂણ લક્ષમાં રાખવી હોય તો તે એ કે,
જે પરમઅક્ષર તેને બ્રહ્મ કહે છે. ઘટનું મૃતિકા કારણ, તે અક્ષરરૂપ
એટલે અવિનાશી અને ઘટ ક્ષરરૂપ એટલે નાશવંતઃ આ કુમે કારણ
પરંપરા જેતાં જેતાં ત્રિગુણસામ્યરૂપ મૂળપ્રકૃતિસંશિત મૂળ કારણ સિદ્ધ
થાય છે. તેને અવ્યાકૃત, અવ્યક્ત એવાં પણ નામો છે. તે પ્રકૃતિ
અક્ષરરૂપ છે, તથાપિ તે વિકારશીલ છે એ જેના સ્વયંસિદ્ધ અખંડ
પ્રકાશથી સિદ્ધ થાય છે, તેનેજ પરમ અક્ષર કહિ શકાય, તેને ટુંકામાં
બ્રહ્મ એ નામ છે. તેનેજ ઐતત્વ, સત્ ઇત્યાદિ સંજ્ઞા પ્રસ્તુત ગીતાએ
પણ (૧૭ નો ૨૩ મો.) એ સ્થળે કહેલી છે. તે બ્રહ્મનું વર્ણન તેરમામાં
૧૨ થી ૧૭ સુધીના પાંચ શ્લોકોમાં વિશેષ કરવામાં આવેલું છે. પ્રસ્તુત
બ્રહ્મની ઐ એ એકાક્ષરી મંત્રથી ઉપાસના, યોગધારણા કરવી એ અગત્ય-

પૂર્વક જણાવવામાં આવેલ છે. તથાપિ તે ભક્તિપૂર્વક અને યોગાભ્યાસ-
બળપૂર્વક થવી જોઈએ, એમ મુદ્દામ કહી મુકેલું છે. ‘એમ અર્જુન,
પ્રત્યેકને બર્ણાશ્રમ સંબંધિ પોતપોતાનો કર્મયોગ કર્તવ્ય હોય છે. તને
પણ તે (યુદ્ધાદિરૂપ) કર્તવ્ય છે. તથાપિ એક અત્યંત રહસ્યનો વાત છે તે
તું લક્ષમાં રાખજે. તે એ કે, કોઈપણ વસ્તુના અખંડધ્યાસથી તે
પોતાનીજ થઈ પડે છે,’ એ સિદ્ધાંત, ચં ચં વાપિ સ્મરન્ ભાવં ત્યજ્યંતે કલેવરમ્।
તં તમેવૈત કૌતેયસદા તદ્રાવભાવિતઃ (૮ નો ૬ ઠા.) એ શ્લોકે વર્ણવ્યો છે. એટલે
જે જે વસ્તુનું અથવા સ્થિતિનું સ્મરણ અર્થાત્ ધ્યાસ સર્વદા થાય છે,
તે તે આ દૃઢ ભક્તને ભાવનાપ્રકર્ષથી પરંતુ અંતકાળપર્યંત તે ભાવના
અખંડ રહેતાં અંતે તે વસ્તુસિદ્ધ થાય છે. આ સિદ્ધાંતનું બળ ઉપર
ભગવાન એમ કહે છે કે, ‘હું-પરમેશ્વર-પણ તેવા નિષ્ઠાવાન, પ્રયત્ન-
શીલ, નિદ્ધિધ્યાસી સાધકને સુલભ છું.’ તે અવ્યક્તાક્ષરસ્વરૂપ, પરમ-
ગતિ, તે અવિનાશી. ત્રિકાલાબાધિત, પરમધામ છે; પરંતુ તે અનન્ય-
ભક્તિથી લભ્ય થાય છે. જેમનાથી એ પરમેશ્વરપદલાલ કર્મયોગ-ભક્તિ-
જ્ઞાનરૂપ સાધનોથી મેળવાતો નથી, તેમને સંસારાવર્તન છૂટતું નથી.
તેથી મનુષ્યે પ્રસ્તુત સર્વ સાધનસંગ્રહ કરનારો એવા યોગી થવું જોઈએ.
તોજ તેને પરમઆદ્યપદ પ્રાપ્ત થશે, તાત્પર્ય એજ કે, અંતર્યામમાં પરમે-
શ્વરભાવનાનું આધિષ્ઠાન દૃઢ થયા પછી દેહેન્દ્રિયોના કોઈપણ સંરંભની
ધાસ્તિ લાગવાનું કારણ નથી. એટલે તત્સંબંધિ સંસ્કાર ભાવી ઉત્કાં-
તિની આડે આવી શકતા નથી. એમ કહિને આઠમો અધ્યાય ભગવાને
પૂરો કર્યો; અને નવમો અધ્યાય આરંભ્યો; એ અધ્યાય તો નિરૂપમજ
છે; સારાંશ એજ કે, આ અધ્યાય આદ્યંત મધુરસાર સર્વસ્વરૂપ છે એટ-
લુંજ અમો ટુંકામાં કહિએ છિયે. ગીતાભક્તોએ તે મધુરતા સ્વતંત્રપણે
ચાખવી, તે કહી શકાતીજ નથી. એ અધ્યાય જ્ઞાનપ્રધાન, ઉપાસના-
પ્રધાન, ભક્તિપ્રધાન છે. તોપણ ‘સંન્વાસ-યોગ-યુક્તમા’ (૯ નો ૨૮ મો.)
આ શબ્દથી નિવૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ એ બંને નિષ્ઠાનો ઉલ્લેખ એમાં કર-

નામાં આવેલો છે. એટલે પ્રસ્તુત શાસ્ત્રનું પ્રતિપાદ્ય શું છે તેનું આશ્ચ-
 લક્ષમાં રહે, એ ધોરણ સર્વના લક્ષમાં રહે, એ સાડુ લગવાનું ઇષારો
 આપવામાં લેશ માત્ર પણ કસર રાખતા નથી. અંતે અત્યંત ઉરકેરા-
 ચેલી લાગણીથી લગવાનું એમ કહે છે કે, અનિત્યમનુલ્લંઘ્ય લોકમિમં પ્રાણ મજ્જ-
 મામ્ (૯ નો ૩૩ મો.) એટલે ક્ષણિક દુઃખમય સંસારમાં એ ઇશ્વરનીજ
 સેવા કરવી. એ આ નવમા અધ્યાય માંડેલા નિરૂપણનો સાર છે.
 આગળ દશમા અધ્યાયમાં અર્જુનની પ્રાર્થનાઅનુસારે લગવાને,
 પોતાની અનેક વિભૂતીનો ઉલ્લેખ કર્યો. તે માંડેલો ઉદ્દેશ એજ કે, જેને
 વ્યાપક ઇશ્વરની ભાવના થઈ શકતી નથી, તેને વસ્તુ વિશેષમાં પરમે-
 શ્વરની વ્યાપ્તિ છે, એમ નિશ્ચય થતાં તેણે પરમેશ્વરની સ્મૃતિ
 કિંવા ભાવના વધારતાં જવી. તેમાં લગવાને એક વાત તો અત્યંત
 મહત્વની જણાવી છે. તે એ કે, અહમાત્મા ગૃહાકેશ સર્વભૂતાસયસ્મિતઃ
 (૧૦ નો ૨૦ મો.) લગવાનું કહે છે કે, ‘ઓ અર્જુન, સર્વભૂતાના હૃદયમાં
 રહેનારો જે આત્મા, તે હું છું. વસ્તુ માત્રના અંતરંગ માંડેલું મુખ્ય
 સારભૂત તત્ત્વ હું છું.’ અર્થાત્ પરમેશ્વર એ પોતાનો આત્મા છે એમ જ
 આ મનુષ્યને પટશે તો એનું કલ્યાણ થઈ ચુક્યુંજ છે એમ જાણવું.
 અને અંતે લગવાને એમ કહેલું છે કે, ‘ઓ અર્જુન, ઠાલો પુષ્કળ વિસ્તર
 જાણીને શું કરવું છે? આ સમસ્ત જગત્ મેં પોતાના એક અંશથી
 વ્યાપ્યું છે. એટલે આ સમસ્ત જગત્ મારો એક અંશ માત્ર છે, એ
 ઉપરથી હું-પરમાત્મા-કેવડો છું તેનું અનુમાન કર.’ એમાં લગવાને સર્વ
 રહસ્ય જણાવ્યું છે એમ કહેવામાં કાંઈપણ હરકત નથી. ‘અહમાત્મા’ એ
 તો આ પ્રસ્તુત ગીતા માંડેલું એક મહાવાક્યજ છે. ‘સર્વજ હું’ એ
 પણ અંતે જણાવવામાં આવ્યું; અને એ દસમો અધ્યાય પૂરો થયો.
 પછી અગિયારમા અધ્યાયનો આરંભ થયો. ત્યાં પેહેલાજ શ્લોકમાં
 અર્જુને પોતાની મેળે એમ કહ્યું કે, ‘...મોહોઽન્ન કિતો મમ (૧૧ નો ૧ લો.)
 લગવન, મને જે એક પ્રત્યક્ષ મોહ હતો તે હવે તદ્દન ગયો,’ ‘શાથી

ગયો, એમ પુછતા હો તો, આપે મારા ઉપર અનુગ્રહરૂપે અધ્યાત્મ-
સંજ્ઞિત જે ગુહ્ય વિચાર મને કહ્યો, તેના વડે તે મોહ ગયો.’ અહિં
વિચારવા જેવી વાત એ છે કે, ‘અધ્યાત્મ સંબંધિ વિચારથી મોહ ગયો,’
એવા જે આ અર્જુનના ઉદ્ધાર છે, તેના ઉપરથી આપણે એમ અવશ્ય
માનવું જોઈએ કે, એને આત્મવિષયકજ વિચાર બરોબર સમજવામાં
આવી ગયેલો છે. પરંતુ એમ કહેવામાં એણે એમ ધ્વનિત કરેલું છે કે,
‘યુદ્ધ વિષેની ઉપપત્તિ મને પટી નથી, એટલે તદ્વિષયક મારો મોહ કાય-
મજ છે.’ અર્થાત્ તે જાણે એવી એની અપેક્ષા છે તોપણ, તેણે મનમાં
પાકી ગાંઠ વાળેલી છે કે, ‘લગવાન પોતાની મેળજ તે માટે બોલશે.
મારે તે માટે પ્રાર્થના કરવાની જરૂર નથીજ.’ પરંતુ લગવાન પાસેથી
વળી બીજા કાંઈ મોટો લાટ મેળવવો એ હેતુ પેટમાં રાખીને તેણે ‘વિશ્વ-
રૂપદર્શનની ઉત્કંઠા છે’ એમ બોલીને દેખાડ્યું. તરતજ તે પણ લગ-
વાને તેને દેખાડ્યું. પ્રસ્તુત વિશ્વરૂપનું વર્ણન મૂળમાંજ જોવું, એમ
અમો કહિયે છીએ. ગમ્મત તો એ છે કે, એવડા તે સંરંભમાં લગવાને
અર્જુનને ઈષારો કીધો કે, ‘તું ઉઠ, યશ મેળવ, શત્રુને જીતી અંશ્વર્યયુક્ત
રાજ્યનો ઉપલોભ લે. અરે, મેંજ આ તારા શત્રુઓને પહેલાંજ ઠાર
કરેલા છે એમ તું જાણ અને યુદ્ધ કર, તથા એમને ઠાર કર. તારોજ
વિજય થશે. દુઃખ માનીશ મા. ચિંતા કર મા.’ આ ઉપરથી પ્રસ્તુત
કર્મયોગ વિષે અર્જુનની ગાંસડી લગવાન કેમ વાળે છે એ લક્ષમાં
આવવા જેવું છે. પરંતુ એ પાકો મજબ છે. હજી પણ બોલતો નથી કે
‘લગવન, આ હું યુદ્ધને માટે તૈયાર છું.’ અંતે લગવાને તે વિશ્વરૂપભાસ
અસ્ત પમાડ્યો. અને પૂર્વવત દેખાવા લાગ્યા. ત્યારે લગવાને પોતે
પ્રસ્તુત વિશ્વરૂપદર્શનની બહુ પ્રશંસા કરી; અને એ અગિયારમો અધ્યાય
સમાપ્ત થયો. પરંતુ અમને તો એમ દેખાય છે કે, અર્જુનને આત્મ-
જ્ઞાન, બ્રહ્મજ્ઞાન, ઈત્યાદિ પારમાર્થિક વિષય બરોબર અવગત થવા લાગ્યા.
તથાપિ જે કર્મયોગ એણે કરવો, એવો લગવાનનો દૃઢ ઉદ્દેશ છે તે વિષે

એ કાંઈપણ બોલતો નથી એમ જોઈને ભગવાન પણ તે વિષે કાંઈપણ ઉચ્ચારતા નથી. એ વાત છટ્ઠાથી પ્રસ્તુત અગિયારમા અધ્યાય સુધી વિચારનારાને સ્પષ્ટ દેખાવા જેવી છે. એની આગળ બારમાથી તે અઠારમા અધ્યાયનાં ૫૬ માં શ્લોક પર્યંત તે તે કર્મયોગ માટે ભગવાન કાંઈપણ બોલ્યા નથી. તેમની સર્વથાનિરાશા થયેલી છે. ત્યારે ‘હવે ક્યાં સુધી એમ લલોપત્તો કરવો’ એમ ધારીને અંતે એકવાર આકરા બનીને બોલ્યા કે, ‘ઓ અર્જુન, ન ચોક્ત્યે (મને યુદ્ધ કરવું નથી) એમ તું કાંઈપણ અહંકારને વળગીને નિશ્ચિતમત કરીને બેઠો છે, અને તેના બળ ઉપર તું માઈ કહેવું માનતો નથી! પરંતુ એનાથી તું નાશ પામીશ! તારો નિશ્ચય ખોટો થશે. તારી પ્રકૃતિ તને યુદ્ધ કરવામાં લગાડશે, જે સ્વાભાવિકકર્મનો તારો પિંડ બનેલો છે, તે પિંડસ્વભાવ ક્યાં જશે! અર્થાત્ મોહના બુદ્ધિમાં જે તું હમણા કરવા ઇચ્છતો નથી, તેજ તું તે પિંડસ્વભાવને વશ થઈને અવશ્ય કરવાનો. અસ્તુ. હવે અંતે એટલુંજ કહું છું કે, ‘સર્વભાવે પરમેશ્વરને શરણે રહેવું’ (૧૮ નો ૬૨ મો.)’ આ ભગવાનનું વાક્ય અક્ષય્ય ધ્યાનમાં રાખીને પરમેશ્વરને શરણે રહેવું, એ માટે કોઈપણ હુબબત કરશે નહીં. એ સર્વ ઠીક છે. પરંતુ ભગવાનને એવા ઉદ્ધાર શાથી કાઢવા પડ્યા, તે કારણનો વિચાર કેટલો બધો મહત્ત્વનો છે, કેટલો બધો ઉંડો છે, એ વિષે બુદ્ધિમંતોએ વિચાર કરીને પોતપોતાની બુદ્ધિને રમાડવી. અહિં અમારા વિચારની કોઈ વિશેષ ખાતર નહીં કરે તો તે અમને ગમશે. પ્રસ્તુત ૧૮ માં અધ્યાય માંહેલા ૫૭ થી ૬૬ સુધીના જે દશ શ્લોક છે, તેમાં બુદ્ધિમંતોએ પોતાની સર્વ અક્કલ વાપરવી જોઈએ, એમ અમને લાગે છે. અમો પણ થોડોક વિચાર કરીશું. ‘યુદ્ધ કરવું નથી’ એમ જે અર્જુનના મને માગી લીધેલું છે, તે કાંઈપણ અહંકારને વળગીને તે તેમ કહેતો નહીં હોય એમ અમને લાગે છે. અમો એમ સ્પષ્ટ કહિયે છીએ કે, યુદ્ધકર્તવ્યતા વિષેની તેને ગમ પડીજ નથી. તે વિષેની ઉપપત્તિ

તેને પટીજ નથી, ગળે ઉતરીજ નથી. લલ્લે, લગવાન એમ ધારતા હોય કે, 'હું' એને તે પટાવી (ગળે ઉતારી) આપું છું, એમ છતાં પણ એ કબૂલ થતો નથી.' ત્યારે તેમને આશ્ચર્ય થયું હશે; નિરાશા જણાઈને ખેદ પણ કરતા હશે; પોતાના સ્વાધીનમાં નથી એમ જણાઈને અદૃષ્ટની પ્રબળતા અને પોતાના ઉપર સત્તા ચલાવનારા સર્વસ્વતાંત્ર પરમેશ્વરની મરજી શી હશે તે કોણ નિશ્ચિત કરે ! અર્થાત્ શ્રી કૃષ્ણ એ પરમેશ્વરના અવતાર છે, એ જો કે ખરું છે, તો પણ તેમને પણ આ વખતે પોતાની શક્તિની કુંઠિતતા જણાઈને પોતે જે અનંતશક્તિમાન પરમેશ્વરના અંકિત થઈને ભૂલોકે આવેલા છે તે તેમને યાદ આવી રહ્યો છે; તેના હાથમાં સર્વ સૂત્રો છે. પોતાના હાથમાં કાંઈપણ નથી. પોતાના સર્વ ઉપદેશ વ્યર્થ છે, એમ પણ શ્રી કૃષ્ણને અહિં લાગ્યું હશે 'તે પરમેશ્વર અર્જુનને કઈ ભુદ્ધિ આપશે, કઈ પ્રેરણા કરશે, તેનું અદૃષ્ટ કેમ વર્તીવતો હશે, એ તેનું તે જાણે ! તેથી તેનાજ નિયંત્રણમાં સર્વ કાંઈ રહે, એમ હોવાથી તેને શરણ હોવું એજ ખરું.' એવા શ્રી કૃષ્ણને પણ ઉદ્ધાર કાઢવા પડે છે. અસ્તુ. એવા અહિં અનેકવિધ વિચાર છે. લગવાનને અંતે એમ જણાયું કે, 'હવે નિરૂપણ ખસ છે.' એમ ધારિને તેમણે અર્જુનને એમ જણાવ્યું છે, 'મેં તને મારો જ્ઞાનવિચાર પરમગુહ્ય છે તોપણ તે સર્વ જણાવ્યો, અને તે મેં સારી પેઠે ઉચિત વિચાર કરીને તને સમજાવી આપ્યો છે. તેથી હવે તને માફ એમ કહેવું છે કે, 'તને ઈષ્ટ લાગે તેમ કર,' અર્થાત્ જેને જેવું લાગે, તેવું તેણે કરવું, પરંતુ વિચાર કરીને.' એ સર્વનેજ કહેવું છે. ઠીક છે. પરંતુ એ બોલવું કોઈ ઉદાસીન મનુષ્યને ઠીક થોલે. પરંતુ લગવાન પાંડવવત્સલ છે એમ છતાં પણ લગવાને એવા ઉદ્ધાર કાઢ્યા છે, તે અર્થે તેમનું મન એક દૃષ્ટિએ ઘણુંજ નારાજ થયેલું દેખાય છે. કારણ જોતાં તે એમ જણાય છે કે, 'આપણે એને કર્મયોગ માટે અનેક ઉપપત્તિથી ખાત્રી કરાવતા આવ્યા, એમ છતાં એ સંમતિ આપતો નથી, તે અર્થે હવે આપણી

પાસે અધિક ઉપપત્તિ કિંવા યુક્તિ નથી કે જેના ચોગથી એ પોતાની સંમતિ આપે. તે અર્થે હવે એજ બોલવું ઘટે છે કે, ‘તને ઇષ્ટ લાગે તેમ કર. હવે એ ઉપદેશની તરસ ખસ થઈ.’ એમ તો લાગેજ છે. પરંતુ લાગણી ક્યાં ઘટે છે! ‘હવે એ આપણા હાથમાંથી જાય છે.’ એમજ તેમને થયું હશે. તોપણ લાગણીના બુદ્ધિમાં ભગવાન એમ કહે છે કે, ‘ઓ અર્જુન, સર્વગુણતમં મયઃ શ્રુણુ મે પરમં વચઃ । ઇષ્ટોષ્ઠિ મે દદ-મિતિ તત્તો વક્ષ્યામિ તે હિતમ્ (૧૮ નો ૬૪ મો.) એટલે, હજી તને ખીજું કાંઈ કહેવાનું છે. તે તો સર્વ ગુણો કરતાં પણ પરમગુણ છે, અર્થાત્ અત્યંત મહત્ત્વનું છે. તેમાં તારૂં કલ્યાણ છે, તે તું છે તેથીજ હું તને કહું છું. કારણ કે, તું મને ઇષ્ટ છે; એટલે તું મને જોઈએ છે.’ અહિં ભગવાનનો સ્વભાવ કેવો નિર્વિકલ્પ છે તે જુઓ. એટલે પોતાના એવા બોલવા ઉપર એ અર્જુન ટીકા કરશે, એવી તેમને શંકા પણ નથી. એટલે ‘ભગવન્, આપને જે મારી ઇચ્છા છે, તો આપ કાંઈપણ મતલબનુંજ બોલવાના ! અને આપને જે હું જોઈતો છું તો મારી ઇચ્છા પ્રમાણે આપણે પણ હોવું જોઈએ,’ એમ એ બોલશે, પરંતુ આ વિચાર જોઈતા નથી. તથાપિ ‘તને ઇષ્ટ લાગે તેમ કર’ એમ કહીને તેનું તેને સોંપ્યા પછી હવે એમ કહેવાનું કે ‘હજી તને ખીજું કાંઈ કહેવાનું છે.’ ખરેખર હવે એમ બોલવાને સરળરીતે એટલે વાદની મર્યાદાથી જોતાં જગ્યા નથી. એ તો ઠીક થયું કે, ભગવાનના તે બોલવા પ્રમાણે સ્વેચ્છાથી કાંઈપણ બોલ્યો નહી, કિંવા વચ્ચો પણ નહી. એટલામાં ચતુષ્પદ કરતા કે ભગવાન બોલ્યા ‘મને હજી કાંઈક પરમગુણ તને જણાવવાનું છે.’ એ વાક્ય ઉચ્ચારવામાં ભગવાનનો હેતુ શો હોવો જોઈએ તે ચોખ્ખો દેખાય છે. અર્થાત્ ‘તને ઇષ્ટ લાગે તેમ કર’ એ પોતાનું ભાષણ સરળ છે, સત્યાર્થ છે; તોપણ એ વાક્ય ન બોલ્યો હત તો ઠીક થાત, એમ પણ ભગવાનને લાગ્યું હશે, એટલે તે વાક્ય આપણે બોલ્યા એ વાત અર્જુનના પક્ષે જોતાં, જરા ખસી પડ્યા જેવોજ અહિં પ્રકાર બન્યો. તેથી તે જાળવી

લેવા સાડું ચટપટ કરીને બોલ્યા કે ‘મને હજી કાંઈક કહેવાનું છે.’ એવી લગવાનની સ્થિતિ કેમ બની, એ માંહેલું ઇગિત એ છે કે, અર્જુનને ઇષ્ટ શું છે એ લગવાનું જાણતા નથી એમ નથી. એના મનમાં યુદ્ધ કરવાનું નથી, એમજ એને ઇષ્ટ છે. તેથી તે ઘણું કરીને એમજ કહેશે કે, ‘ઠીક છે, લગવનું, મને ઇષ્ટ છે તેમ મારે કરવું’ એમ જો આપ મને કહેતા હો તો મેં પણ ઘણા વિચાર કરીને એમ ઠરાવ્યું છે કે, મને યુદ્ધ કરવું નથી.’ એમ એ બોલી દેશે, તો એને તેમ બોલવાને જગ્યા રહે નહીં, એટલા માટે તરતજ લગવાનું બોલ્યા કે, ‘હજી પરમગુહ્ય એવું કાંઈક તને કહેવું એમ મારા મનમાં છે.’ અર્થાત્ એ બોલવાથી પોતાના પૂર્વેકિત (તને ઇષ્ટ લાગે તેમ કર-ઈત્યાદિ) લાષણમાં અર્જુનને સ્વેચ્છા-નુસરણની સંધી મળવાનો સંભવ મળ્યા જેવો છે, તેનો હમણા પાકો બંદોબસ્ત તેમણે કરી લીધો. લગવાને એ દુરસ્તિતનું જે વાક્ય ઉચ્ચાર્યું, તે જો કે ઉચ્ચાર્યું ન હત, તોપણ ‘તને ઇષ્ટ લાગે તેમ કર’ આ વાક્યથી પણ તેમને અર્જુન ઉપર કોટી કરાય એમ છે. એટલે ‘એમ જો કે હું બોલ્યો છું’, તોપણ ‘મને યુદ્ધ કરવું નથી એમજ મને ઇષ્ટ છે,’ એવું તારી પાસેથી મને ઉત્તર મળે એ રૂપ તે મારા લાષણમાં નથી. તો તારે એમજ કહેવું જોઈએ કે, ‘લગવનું, મને આપનું મત કબૂલ છે.’ એ ગૂઢ અભિપ્રાયથીજ ચચેચ્છસિ તથા કુરુ એ વાક્ય મેં ઉચ્ચારેલું છે. અને તને માડું મત કબૂલ નથી એમ જો તું નિશ્ચિત કરીને સ્વસ્થ બેસીશ, તો હું તને એમજ કહીશ કે, તે મારા નિરૂપણનો ખરોખર વિચાર કર્યોજ નથી. તેથી તને એમ લાગે છે કે, મારે યુદ્ધ કરવાની ઇચ્છા નથી.’ એમ કોટી ઉપર કોટી કરવામાં કાંઈપણ સાર નથી. તેઓ એ પાકું જાણે છે કે, ‘કર્તવ્યકર્મ’યોગ વિષે અર્જુનને આપણું નિરૂપણ પટયું નથી. આપણે જે નિરૂપણ કરેલું છે, તેમાં એણે પ્રાપ્ત કર્તવ્યકર્મ કરવું એ સાડું મેં તદ્દન ન્યાયશાસ્ત્રની, તર્કશાસ્ત્રની પદ્ધતીના અનુસારે કેવળ ચાક્રસ લાષણ કરેલું છે, તે એને પટવું નથી, એનું કાંઈપણ કારણ

હાવું જોઈએ. મેં કહેલી ઉપપત્તિ ઉપર એના કાંઈપણ આશ્લેષ હોવા જોઈએ, અને તે ઉચ્ચારવાને એ મંડાવ્યાતો હોય એમ લાગે છે. તેથી એને સ્પષ્ટ પુછવું, એટલે ઠીક થશે.' એમ ધારીને તેમણે તેને 'તારી શી શી હરકતો છે તે કહે' એમ તેને સુચવ્યું. તે ઉપરથી તે પણ તેમને તે હવે ઉત્તરાર્ધમાં કહે છે, તે આપણે સાંભળીએ!

અહિં પૂર્વાર્ધ સમાપ્ત થયો.

સ્વામી શ્રી આત્માનંદ સરસ્વતી.

॥ ૐ નમઃ શિવાયસદાશિવોમ્ ॥

અર્જુને યુદ્ધ શા માટે કર્યું ?

(ઉત્તરાર્ધ.)

અર્જુનનો શોક જાય, અને સ્વધર્મોચિત કર્તવ્યકર્મયોગ એણે કરવો એ માટે ભગવાને નિરૂપણનો આરંભ કર્યો. તેમાં કર્મયોગ સંબંધે ભગવાન કેટલીએકવાર એમ બોલેલા છે કે ‘એવું અહિં અમુક કારણ છે, માટે તારે યુદ્ધ કરવું જોઈએ.’ એવું ન્યાયશાસ્ત્રના પંચાવયવી વાક્યની પદ્ધતીનું ભાષણ ભગવાને કર્યું. પરંતુ તે અર્જુનને પટયું નહી. એ બહારે બહાર છતાં મૂળગ્રંથમાં તેવો કયાંય પણ તેના આક્ષેપોનો ઉદ્ધાર નથી. કિંવા કોઈ ટીકાકાર પણ બોલતો નથી. પરંતુ અર્જુનને તે ઉપપત્તિ પટી નથી, એ ભગવાને સારી પેઠે જાણેલું છે; અને તેને લીધેજ તેના આક્ષેપ શા છે, કિંવા પોતાની વિચારસરણીમાં સદોષતા શી છે, તે તારે કહેવી, એવી ભગવાનની મનીષા તર્કિત કરીને તે હવે કહે છે.

પ્રથમ તે એમ કહે છે કે, ‘ભગવન્, અંતઃકર્ત્ત્વ્ય દેહા નિત્યસ્યોક્તા શરીરિણઃ । અનાશિનોઽપ્રમેયસ્ય તસ્માદ્યુધ્યસ્વ ભારત (૨ નો ૧૮ મો.) એટલે ભાવાર્થ એ કે, ‘દેહને અંત છે, આત્મા નિત્ય છે, માટે યુદ્ધ કર.’ એમ આપ કહો છો, તો હું અહિં એમ કહું છું કે, દેહ બિચારો જડ, મૂઠ, તેને જન્મ છે, તેથી મૃત્યુ પણ છે. એ સર્વ નિસર્ગતઃ ઠરેલો પ્રકાર છે. દેહસંઘાત કોઈનો પણ ટકતો નથી, તે પોતાની મેળે ઠરેલી મુદતમાં છૂટવાનોજ. તેમાં મનુષ્યોએ યુદ્ધિપૂર્વક કાંઈપણ કરવું

જોઈએ એમ મને લાગતું નથી. તેમ કરવું અનવશ્યક અને અસમંજસ દેખાય છે. આત્મા જોઈએ તો તે નિત્ય, અવિનાશીસ્વભાવ; વળી તે કોઈનો વિષય પણ નથી! એવી સ્થિતિમાં ‘માટે તું’ યુદ્ધ કર’ એમ આપ કહો છો! તો તે ‘માટે માટે’ એટલે શાના માટે! કયા કારણાને માટે, આપ તેમ કહો છો એ મને બરેબર સમજાતું નથી. આત્મા નિર્વિકાર; તેનો બાધ કિંવા નાશ કરવાને કોઈપણ સમર્થ નથી. ત્યારે પ્રસ્તુત યુદ્ધ અને આત્મા એમનો એવો શો કાર્યકારણ સંબંધ છે? કે જેને લીધે ‘માટે તું’ યુદ્ધ કર’ એમ આપ કહો છો? અર્થાત્ શત્રુના દેહ માંડેલા આત્માએ અમારા આત્માનો અપરાધ કર્યો છે એમ માનિયે અને તેને લીધે યુદ્ધ કરીને તેના આત્માનો નાશ કરવો એમ યોગ્ય લાગતું હોય, તોપણ તેનો નાશ કેમ થશે? અને તે કરશે પણ કોણ? એકનો આત્મા અન્યના આત્માનો નાશ કરશે એ વાત હવે કોને પટે? કહેનારે પણ તે કેમ કહેવી? મને તો એમ લાગે છે કે, યુદ્ધ વિષેની એ ઉપપત્તિ જ નથી. આપને જે કાંઈ લાગતું હોય તે ભલે લાગે! હવે જડ ગિયારો અનાત્મરૂપ દેહસંજ્ઞિત સંઘાત, તેનો યુદ્ધથી નાશ થશે એ ખરું છે; પરંતુ શત્રુના દેહનો નાશ અમોએ યુદ્ધથી કરવો, એનું કારણ શું? તેમના જડરૂપ દેહે અમારો છળ કર્યો છે કે? જડ દેહને જાતે અમારો છળ કરવા જેટલો હેતુ અને બુદ્ધિ હોવી સંભવનીય છે કે? મને તો એમજ દેખાય છે કે, એવો સુંદર આત્માનાત્મવિચાર જાણ્યા પછી કોણ કોનો શત્રુ અને કોણ કોનો મિત્ર! મને તો એમજ લાગે છે કે, યુદ્ધ એટલે દરીયા ઉપરનું તોફાન! આકાશમાં વાદળાં આબ્યાં, વીજળી ઝળકાણી, કડકડાટ થયો, જોસથી પવન વાવા લાગ્યો, વૃક્ષો ઉખડીને પડ્યાં, ધરતીકંપ થયો, ઘરો તુટી પડીને ભોંયભેળાં થયાં, હાથીની સુંદ જેવી ધારાનો વરસાદ પડ્યો, નદીઓમાં પૂર આવીને પ્રલય થયો, લોકો ઠાર થયા! એવા ભૂતભૌતિકપ્રકાર થાય છે. તેજ પ્રકાર યુદ્ધનો! અને તે બુદ્ધિમાન સમજી લોકો કરે છે. આત્મિકયજ્ઞાનસંપન્ન પુરૂષ એ

પ્રસંગમાં પડે છે, એ તો મોટુંજ આશ્ચર્ય લાગે છે. લગવન્! મને તો યુદ્ધ વિષેની આ આપની યુક્તિ ખિલકૂલ પટ્ટીજ નથી. એ તો યુક્તિજ નથી, પરવાનગી છે તેથી હું એટલું સ્પષ્ટ બોલું છું.

લગવન્! આપે એમ કહેલું છે કે, ‘હતો વા પ્રાપ્સ્યસિ સ્વર્ગં જિત્વા વા મોક્ષ્યસે મહીમ્ । તસ્માદુત્તિષ્ઠ કૌતેય યુદ્ધાય કૃતનિશ્ચયઃ (૨ નો ૩૭ મો.) એટલે પૃથ્વીલાલ કિંવા સ્વર્ગલાલ થશે, માટે યુદ્ધને માટે તૈયાર થા.’ લગવન્, આપનું એ કહેવું સીધું છે. હું વિજયી થઈશ તો પૃથ્વીનું રાજ્ય મળશે; અને મુખે તો સ્વર્ગપ્રાપ્તિ થશે, ત્યાંહના દિવ્યભોગ મળશે, એ બોલવું ઠીક દેખાય છે. અર્થાત્ પ્રસ્તુત યુદ્ધને લીધે મને કાંઈપણ લાલ છે માટે મારે યુદ્ધ કરવું એ કહેવું ન્યાયાનુસારે છે એ વિષે કાંઈપણ વાદ નથી; પરંતુ તે કાંઈપણ એક લાલની જેને ઈચ્છા હશે તેણે તે માટે આ યુદ્ધ કરવું, એ ઠીક છે. પરંતુ મેં આપને પૂર્વે જણાવેલુંજ છે કે, કાંઈપણ લાલ હશે તોપણ સ્વજનવિયોગદુઃખ રહેવાનુંજ! તેથી પ્રસ્તુત યુદ્ધની હવે મને ઈચ્છાજ નથી. તેથી તત્સંબંધિ કાંઈપણ પ્રકારનો લાલ મને જોઈતો નથી; તે માટે હું યુદ્ધને માટે તૈયાર નથી, અને હું ઉભો પણ થવાનો નથી. શત્રુત્વની ભાવના હોય તો યુદ્ધને માટે તૈયાર થવાનું; પરંતુ મારી તો હમણા તે ભાવના અસ્ત પામી છે, એવી મારી સ્થિતિ છે. વળી, લગવન્, આપે પ્રથમ જે અનુમાન કર્યું હતું તેના ઉપર મેં જે નિરાકરણ કરેલું છે, તે દૃષ્ટિએ જોતાં હવે મને પૃથિવ્યાદિ લાલની કાંઈપણ કિંમત રહેલીજ નથી. કારણ કે, આત્મા જેવો અજરા-મર નિરતિશયપ્રેમાસ્પદ, અને તેથીજ નિર્નિમિત્ત અખંડાનંદરૂપ, સર્વવ્યાપક એવો પદાર્થ મળવાનો જે આપે માર્ગ કહેલો છે, તેના આગળ યુદ્ધયુદ્ધ લેશ માત્ર પણ મને રમ્ય લાગતું નથી. હવે યુદ્ધ કિંમર્થ? અપ્રાપ્ત જેવું શું છે, કે તેને માટે એ પીડા ઓરવી? મને કાંઈપણ લાલની ઈચ્છા નથી, હું યુદ્ધ કરવાનો નથી.

ભગવન, વળી આપે એમ કહેલું છે કે, ‘પુણ્યકીર્તિહાનિ, અકીર્તિ-
 નિદા થશે માટે યુદ્ધ કરવું.’ તો એ આપનું કહેવું મને પટતું નથી.
 પરોપકાર: पुण्याय पापाय परषिद्धम् એટલે પરોપકાર જેવું પુણ્ય નથી અને
 પરપીડા જેવું પાપ નથી, એવો જે પુણ્યપાપ વિષે એક પ્રસિદ્ધ નિર્ણય છે,
 તેજ મને પ્રાઢ લાગે છે. વળી પ્રસ્તુત યુદ્ધનો જે પ્રસંગ ઉપસ્થિત
 થયેલો છે તે માંહેલું મૂળ ખીજ અથવા ઉદ્દેશ જોવા જતાં, અંમોએ આ
 ધૃતરાષ્ટ્રના પક્ષે અમને છળ્યા, સર્વસ્વ હરણ કર્યું, તેથી તેનો ખદલો
 વાળવો જોઈએ એ કલ્પના અમારામાં ઉત્પન્ન થઈ. એવી સ્થિતિમાં
 અમો તેમનું પારિપત્ય કરીએ તો તે સર્વથા અન્યાય કર્યો એમ થશે
 નહીં. પરંતુ અપકાર કરનારા ઉપર ઉપકારજ નિરંતર કરવો એ ધર્મ
 કેવો ઉદાત્ત દેખાય છે! તાત્પર્ય એજ કે, રાજસમાર્ગ કરતાં સાત્વિક-
 માર્ગ અત્યંત પ્રશસ્ત છે, એમજ કોઈપણ કહેશે. શત્રુને પૂરેપૂરો
 ખદલો વળાય, એ જય માનવાનો, એ સત્કીર્તિ માનવાની, એવું જેમનું
 હૃદય, તેમની કિંમત જાણી, પ્રસ્તુત યુદ્ધ હું ન કરું તો તેથી શૂરત્વ
 માટે મને આજ સુધી મળેલી કીર્તિ કેમ નષ્ટ થાય? તે કીર્તિનાં કારણો
 જે મારા પૂર્વકૃત્યો તે તો પૂરેપૂરાં સિદ્ધ છે. હવે, આ દુર્યોધનાદિક
 નીચ ઠરેલા છે, તેઓ મારી નિર્ભાત્સના કરશે તેને માટે મારે યુદ્ધ કરવું,
 એ કાર્યકારણ સંબંધ અને એ ઉપપત્તિ તો અત્યંત ક્ષુદ્ર છે. નીચ
 દુર્યોધનના પ્રલય ઉપર મારે શા માટે લક્ષ આપવું! આખું જગત્ મને
 સારો કહ્યું એ કલ્પના મને નથી. એનો મને ભાવ નથી. રાજસકર્મ-
 રૂપ પુણ્યની હાની થશે, કીર્તિની હાની થશે, અકીર્તિ ફેલાશે, તોપણ તે
 મને પરવડશે. તેની મારે પર્વા કરવી એ તો મારા હૃદયની અનુદાત્ત-
 તાજ ઠરશે, તે અર્થે મને આ યુદ્ધ હવે કર્તવ્ય જણાતુંજ નથી.
 પૃથ્વીનું રાજ્ય મળશે એ માટે મારે યુદ્ધ કરવું! ખરું છે! આજ સુધી
 અસંખ્ય વિજયી વીરપુરૂષો થયા હશે, પરંતુ તે પૈકી કોઈની પણ સાથે
 આ પૃથ્વી ગઈ એમ દેખાતું નથી, કિંવા મરીને સ્વર્ગે ગયેલા પુણ્યવાન

વીરપુરુષો ત્યાંહજ અક્ષય રહ્યા, રખડીને નીચે આવ્યા નથી એમ પણ સાંભળવામાં નથી. એમ હોવાથી પૃથ્વીલાલના એટલુંજ નહીં તેા સ્વર્ગલાલના પણ મિષે યુદ્ધ કરવું એ મને સચુક્તિ લાગતું નથી. આખું જગત જીવનકલહમાં રોકાયેલું હોય તો પણ હું તો એમજ કહેવાનો કે, કિં નો રાજ્યેન ગોવિંદ કિં મોર્ગેર્જીવિતેન વા (૨ નો ૩૨ મો.) અર્થાત્ એતાન્ન હંતુમિચ્છામિ જ્ઞતોઽપિ મધુસૂદન । અપિ ત્રૈલોક્યરાજસ્ય હેતોઃ કિં નુ મહીકૃતે (૧ નો ૩૫ મો.) યુદ્ધ કરિને હું આ સ્વજનોને ઠાર કરવા ઇચ્છતો નથી; જોઈતું હોય તો ભલે તેઓ મને ઠાર કરે. ત્રિભુવનનું સ્વામિત્વ મળતું હોય તો પણ હું તે કામ કરવાનો નથી. તો પછી આ ભૂમીના કટકા માટે કરવાનો નથી, એ શું કહેવું? મને રાજ્ય જોઈતું નથી, સુખભોગ જોઈતા નથી અને જીવિત પણ જોઈતું નથી. ભગવન્, મને યુદ્ધ કરવું નથી, એજ હું વારંવાર કહેવાનો !

હવે આપ એક રામબાણ યુક્તિ ધારીને મને કહેવાના કે, ‘સહજ પ્રકૃતિસ્વભાવ તેથી કરવું પડતું યુદ્ધ કર.’ યદહંકારમાશ્રિત્ય ન ચોક્ત્યે ઇતિ મન્યસે । મિથ્યૈષ વ્યવસાયસ્તે પ્રકૃતિસ્ત્વાં નિયોક્ષ્યતિ । સ્વભાવજેન કૌતેય નિબદ્ધઃ સ્વેન કર્મણા । કર્તું નેચ્છસિ યન્મોહાત્કરીષ્યસ્યક્ષોઽપિ તત્ (૧૯ નો ૫૯ તથા ૬૦ મો.) એટલે, ઓ અર્જુન, તેં જે પોતાનો ઉદાત્ત વિચાર મને સંભળાવ્યો, તે ખરેખરજ ઉદાત્ત છે; તે વિચાર પ્રમાણે તું વર્તવાનો નિશ્ચય કરે છે, તે તારો નિશ્ચય અને તારો અહંકાર પણ ઉદાત્ત છે; અત્યંત ભય છે, અને તેથીજ તે ઉદાત્તતાના આશ્રયે પ્રસ્તુત યુદ્ધ કર્તવ્ય નથી એવું તારું મત થયેલું છે. પરંતુ તે તારો વિચાર, તે તારો સંકલ્પ, ચાહે તેટલો ઉદાત્ત હોય, અનુકરણીય હોય, ચાહે તેટલો તે અભિનંદનીય અને સ્પૃહણીય હોય, તો પણ તે મિથ્યા ઠરવાનો ? તે સાધ્ય થવા જેવો નથી. કારણ કે તારી પિંડપ્રકૃતિ તેવા ઉદાત્ત વિચારની ક્યાં ખનેલી છે ? અહીં પ્રકૃતિ એટલે તારો અનાદિ સંસ્કારસિદ્ધ સહજ જાતિસ્વભાવ; તે તારો પ્રકૃતિસ્વભાવ જાંતે યુદ્ધમાંજ તને અવશ્ય પ્રવૃત્ત થવા લગાડશે ! એ

પાકું નિશ્ચિત ઠરેલું છે. એટલે પ્રકૃતિસ્વભાવનો એવું કાંઈ બેર હોય છે કે, તે પ્રકૃતિસ્વભાવથી સંઘટિત એવો કોઈપણ પદાર્થ કિંવા પ્રાણિ અંતે પોતાના પ્રકૃતિસ્વભાવ ઉપરજ જવાનો? ‘હું અમુકજ કરીશ, કિંવા નહીંજ કરું,’ એમ એ મનુષ્ય આહે તેટલું કહે, તે તેનું બોલવું કેવળ મોહના ઉભરામાંજ નિકળે છે. પરંતુ તે સિદ્ધ થવા જેવું હોતું નથી. કારણ કે, તે અનાદિ પ્રકૃતિસ્વભાવથી સંઘટિત હોવાનો. અર્થાત્ તેના તાબામાં એ ગયેલોજ હોવાનો! તેને લીધે આ આગંતુક નવીન સંકલ્પની દાળ ગળતી નથી; અને એજ વખતે એ નૂતનસંકલ્પમાંથી વ્યુત થઈને પ્રકૃતિસ્વભાવાનુસારેજ વર્તે છે. ને એમ હોવાથી, એ અર્જુન, તારો પિંડ ક્ષત્રિય, તારો પ્રકૃતિસ્વભાવ ક્ષત્રિય; તે ક્ષણ માત્ર આ સઘઃસિદ્ધ ઉદાત્ત વિચારજન્ય આગંતુક કૃપાસંચારથી આચ્છાદિત કિંવા ઉપમદિત જેવા દેખાય છે. તોપણ તે આઘ સહજ પ્રકૃતિસ્વભાવ અંતે તને યુદ્ધમાં અવશ્ય પ્રવૃત્ત કરશેજ કરશે. એ તું પાકી ગાંઠ વાળી રાખજે. અર્થાત્ તારો તે ઉદાત્ત વિચાર હમણા મનમાંજ રાખ, અને યુદ્ધના વખત ઉપર સજ્જ થા. નહીં તો એવી સ્થિતિ થવાની કે, તે ઉદાત્ત વિચારજન્યકૃપાનો પૂર ઘડી પછી ઉતરી જાય, અને ત્યાર પછી પશ્ચાત્તાપ પામીને તારે યુદ્ધમાં પ્રવૃત્ત થવું એના જેવી ફજેતી તો બીજી કોઈપણ હોઈ શકે નહીં. તેના કરતાં લોકરીતી પ્રમાણે પ્રવાહાનુસાર યુદ્ધ કરવાને પહેલેથીજ પ્રવૃત્ત થયેલો છે, તે તેવોજ પ્રવૃત્ત રહે, એજ સાફ છે. ને એમ હોવાથીજ, તારો ક્ષત્રિય જાતીનો સહજ પ્રકૃતિસ્વભાવ છે તેને લીધે તું યુદ્ધ કર.’ અસ્તુ; એવા પ્રકારની અહિં કાર્યકારણભાવયુક્ત આ ઉપપત્તિ લગવાને તેની આગળ મુકી. તે મનન કરવા જેવી છે. તોપણ અર્જુનનો તે ભવ્યસંકલ્પ, તે ઉદાત્ત વિચાર જાતેજ એવો છે કે, તેના અકૃત્રિમ દિવ્ય પ્રભાની આગળ લગવાને કહેલો વિચાર નિસ્તેજ લાગે છે, કિષ્કોદ્ધ્ય દેખાય છે, અહિં અર્જુન એમ કહે છે કે, ‘પ્રકૃતિસિદ્ધ સ્વભાવ જીતવો એમાંજ પુરૂષાર્થ છે. લગવન, હું ક્ષત્રિયપિંડનો છું,

મારો સ્વભાવ ક્ષત્રિય છે, તો પણ ક્ષત્રિય લોકો કૃપાવૃત્તિથી તદ્દન અજાણ્યા હોય છે એમ કહી શકાય નહીં. પ્રસ્તુત ઉત્પન્ન થયેલી કૃપાવૃત્તિ આગં-
તુક નથી, તે કૃત્રિમ નથી. માત્ર તે કાંઈક વિલંબે ઉદિત થયેલી છે. તથાપિ હજી પણ તે વખત ઉપરજ ઉદય પામેલી છે એમ કહી શકાય નહીં તો આખું યુદ્ધ થઈ રહે, સર્વ સ્વજનનો ઘાત થઈ રહે, ને ત્યાર પછી તે કૃપાવૃત્તિ ઉત્પન્ન થાય, ને અંતે પશ્ચાત્તાપના દુઃખસાગરમાં ડૂબવાનો અમારા ઉપર પ્રસંગ આવે, તેવો તો કોઈપણ પ્રકાર થતો નથીને ! અર્થાત્ જે કૃપાવૃત્તિ ઉત્પન્ન થયેલી છે તે ઉચિત છે, તે સ્વાભા-
વિકજ છે; કારણ કે સ્વજન વિષે, મહાનુભાવ એવા ગુરૂજનો વિષે સાદર-
કૃપા લાગે નહીં એવો મનુષ્યસ્વભાવ હોય નહીં. વળી ખીજી વાત એ છે કે, સહજ પ્રકૃતિસ્વભાવ યદ્યપી દુસ્ત્યજ છે, કોઈપણ હો પણ તે પ્રકૃતિસ્વભાવને વશજ હોવાનો, તથાપિ એમાં પુરૂષાર્થ ને શો ? કારણ કે હરકોઈ પોતપોતાના પ્રકૃતિસ્વભાવાનુસારેજ હોવાનો. હીક, એમ જો નિયત કરેલું છે તો પછી ‘આ કર, તે કરિશ મા,’ એમ કહેનારા સજ્જનોના તથા શાસ્ત્રના ઉદ્ધાર વ્યર્થ થઈ પડે, એટલે જે અર્થે મનુષ્યના હાથમાં કાંઈપણ નથી, તે તો પ્રકૃતિસ્વભાવાનુસારે વર્તનારો, તો પછી ‘તારે એમ કરવું, તેમ કરવું નહીં’ એવું એ શાસ્ત્રનું કહેવું સર્વથા અપ્રયોજક થઈ પડે. આ ઉપરથી એ જીવને કર્તૃત્વ વિષે કેટલા-
એક અંશે તો સ્વાતંત્ર્ય હોવુંજ જોઈએ અને તેને લીધેજ શાસ્ત્રનું ઉપ-
દેશકરવાપણું અવશ્ય તથા યોગ્ય હોવું જોઈએ. અર્થાત્ દુષ્ટપ્રકૃતિ-
સ્વભાવને નિરૂદ્ધ કરીને સાધુવૃત્તિમાં કિંવા ઉત્ક્રાંતિમાં મનુષ્યે પોતાના મનને વાળવાનો પ્રયત્ન કરતા રહેવું જોઈએ. એમાંજ પુરૂષાર્થ છે, અને એમ કોઈ કરીને દેખાડે તોજ તેની લલે લલે બોલાય છે. હવે, અનાદિપ્રકૃતિસ્વભાવ બળવત્તર હોવાનોજ, તેને લીધે શાસ્ત્રોપદિષ્ટ આ સાધુવૃત્તિ કષ્ટસાધ્ય ઠરે છે. ત્યાંહ નિરૂપાય છે તેને લીધે સંકલ્પિત કરેલી સાધુવૃત્તિથી ક્વચિત્ રચુતિ જો કે થશે તોપણ તે ક્ષમ્યજ છે. તે

માટે લોકનિદાની પર્વા ન કરતા, સંકલ્પેલી સાધુપ્રવૃત્તિમાં રહેવાનો અભ્યાસ સતત અખંડ કરવાથી તેજ આગળ જતાં નવો પ્રકૃતિસ્વભાવ નહીં ઠરે કે? આજે જે પ્રકૃતિસ્વભાવ અનાદિ સિદ્ધત્વે મોટો બલિષ્ઠ તથા અનિવાર્ય એવો નિરૂઢ થઈ બેઠેલો દેખાય છે, તેનો પણ કોઈ વખતે એવોજ એક સમયે આરંભ થયેલો હશેજ. તેજ વારંવાર અભ્યસ્ત ક્રિયા પ્રયોગદશાપન્ન થયો તેથી આજે પ્રકૃતિસ્વભાવ એ નામે ચઢી વાગે છે એટલુંજ. પરંતુ તે જો દુષ્ટ જાતીય હોય ક્રિયા નિકૃષ્ટ જાતીય હોય તો નવા સાધુવૃત્તિના ક્રિયા ઉત્કૃષ્ટ જાતીના અભ્યાસથી રદ ખાતલ કરવાનો પ્રયત્ન કરતાં તેનું થાણું ઉખરે નહીં એમ કેમ બને! અર્થાત્ પાપસ્વભાવ જઈને પુણ્યસ્વભાવ બનવો એ પુરૂષ પ્રયત્નનું નવું પરિણામ થવુંજ જોઈએ. આ ઉપરથી પ્રકૃતિસ્વભાવ એ કાંઈ તેને સનદ મળેલી નથી. સ્વભાવ તો આપણે જેમ બનાવીશું તેવોજ થશે. તે તેવો બનવોજ જોઈએ. સ્વભાવ એટલે કાંઈ અકસ્માત્ ક્યાંયથી પણ અચાનક આવે છે અને મનુષ્યમાં ઘુસી જાય છે, એવો પ્રકાર માની શકાય નહીં. નરકા નારાયણ હોય એ દિવ્યોદ્ધાર એવીજ રીતે સાર્થક દેખાય છે. એવાંજ સોપાનપત્તિકવિચારના બળે તે ઉદ્ધાર નિકળીને મનુષ્યને ઈશ્વરપદનો લાલ મેળવી લેવામાં ઉત્તેજનપૂર્વક વાળી રહેલાં છે. એજ પ્રકૃતિસ્વભાવ અદૃષ્ટ ક્રિયા પ્રારબ્ધ ઇત્યાદિ સંજ્ઞાથી જગત્માં પ્રતિષ્ઠિત છે. ને એમ હોવાથી એક રૂઢ થયેલો પ્રકૃતિસ્વભાવ નષ્ટ થઈને અન્ય પ્રકૃતિસ્વભાવ ત્યાંહી વિરૂઢ થવો એ વાત કાલાંતરે અને કપટે સાધ્ય થાય છે એ ખરું છે, અભ્યાસને અસાધ્ય તે શું? એમ હોવાથી ભગવન, હું ક્ષત્રિયસ્વભાવનો છું તોપણ, સ્વજનોની સાથે અને એવા મહાનુભાવ ગુરૂજનોની સાથે પ્રસ્તુત યુદ્ધપ્રસંગ કદાપિ ન હો. તેઓ આહે તેટલું શત્રુત્વ ભલે કરો, મને તેમની દયાજ આપે છે. તેમની સાથે યુદ્ધ ન કરવાથી હું બીજા કોઈનું પણ નુકસાન કરતો નથી, અમારું પોતાનું નુકસાન આહે તેટલું થાઓ, તેની હું ફિકર કરતો નથી, મારા જીવિતનો પણ નાશ એ કૃપાને

લીધે થશે તોપણ તેમાંજ માફ અધિકશ્રય છે. પ્રસ્તુત પ્રસંગ જેટલો મારા ક્ષત્રિયસ્વભાવને હું વશ થવા ઇચ્છતો નથી. એ મારો નિશ્ચય છે. આ સ્વભાવનાકાર શત્રુ ઉપર કૃપાજ કરવાની એજ વાત મારા હૃદયને રમણીય અને ઉદાત્તતાથી આદરણીય ઠરેલી છે. તે અર્થે એ ભગવન, પ્રકૃતિસ્વભાવનું જે આપે વખાણપૂર્વક વર્ણન કર્યું, અને તેની બીક મને દેખાડી, તે પ્રકૃતિસ્વભાવને જીતવો એજ એક હવે હું મોટું આધ્યાત્મિક યુદ્ધ કરવાનો, એમાંજ મને મહાપુરૂષાર્થ દેખાય છે. વિશ્વામિત્ર તો સ્વભાવતઃ રાજર્ષિ! પરંતુ અભ્યાસથી, તપથી બ્રહ્મર્ષિ થયા ને! એમ હોવાથી, સહજ પ્રકૃતિસ્વભાવ હોવાથી મારે યુદ્ધ કરવું એ ઉપપત્તિ તદ્દન દુર્બળ દેખાય છે.

વળી, મારી આગળ પૂર્વોત્તર પરસ્પર વિરૂદ્ધ વાક્યોનો મેળ કેમ બેસાડવો, એ એક મોટો પ્રશ્ન છે. એટલે આપે મને (૨ નો ૪૫ મો.) એમાં એમ કહ્યું છે કે, ‘તું નિર્લગુણ્ય થા, નિર્દ્રઘ થા, નિત્યસત્ત્વસ્થ થા, નિર્યોગક્ષેમવાન થા, આત્મનિષ્ઠ થા. કારણ કે, સર્વતઃ સંપ્લુતોદક (એટલે સમુદ્ર કિંવા મોટો ધરો) પ્રાપ્ત થતાં અલ્પજળાશયોની જેમ અપેક્ષા રહેતી નથી, તેમ બ્રહ્માત્મનિષ્ઠ જ્ઞાનવાનને પરિમિત ક્ષણ આપનારા તે તે વેદોક્તકર્મો કરવાની અપેક્ષા હોતી નથી,’ એમ આપ પ્રથમ (૨નો ૪૬ મો.) એ સ્થળે કહ્યો છે, અને પુનઃ તરતજ (૨ નો ૪૭ મો.) અહિં કહ્યો છે કે, ‘કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે-એ અર્જુન, તારો અધિકાર-કર્મ કરવા વિષેજ છે.’ એ ઉપદેશ અન્યોન્ય વિરૂદ્ધ છે, એનો મેળ કેમ લગાડવો? તેમજ આગળ (૩ જા ના ૧૭ તથા ૧૮ મો.) અહિં આપ કહ્યો છે કે, ‘યસ્ત્વાત્મરતિરેવસ્વાત્...ન વાસ્ય સર્વભૂતેષુ કશ્ચિદર્થવ્યપાશ્રયઃ-જે આત્મરત, આત્મતૃપ્ત, આત્મસંતુષ્ટ એવોજ કેવળ હોય તેને પોતાને માટે અને કોઈપણ ભૂતો માટે કર્તવ્યત્વે કાંઈપણ સંજંઘ રહેલો નથી. એવો પ્રકાર છે.’ એમ કહ્યા પછી આપ તરતજ (૩ જા નો ૧૯ મો.) અહિં ‘ત્સ્માદંધકઃ’ શબ્દો એ વાક્યથી એમ કહ્યો છે કે, ‘કરવાને યોગ્ય એવું જે

કર્મ હોય તે તું કર' તો હું પુછું છું કે, જો મારે નિસ્તૃં અણ્વ થવું, નિર્દૃં ક
થવું, આત્મનિષ્ઠ થવું એ આપનું (૨ જાના ૪૫મા)માં કહેલું માનવું
છે તો તસ્ય કાર્ય ન વિચિત્રે (૩ જાના ૧૭ તથા ૧૮) તેને કાંઈપણ કર્તવ્ય નથી,
ઇત્યાદિ કહેવું પણ માનવું જોઈએ એમ ઠરે છે; તો પછી તસ્માદસક્તઃ
સતતં... -માટે કરવા યોગ્ય એવું કર્મ કર.' કર્મણેવાધિકારસ્તે-(૨ નો
૪૭ મો.) કર્મનાજ વિષે તને અધિકાર છે' એ કહેવું કેમ સુસંગત થશે !
કારણકે હમણાજ મને કિંચિત આત્માનાત્મવિવેક આપે સમજાવિને
આપ્યો છે. હવે મારે આત્માનુસંધાનનો અભ્યાસ સાધીને આત્મવાન,
આત્મનિષ્ઠ, આત્મરત થવું જોઈએ, એજ ઉચિત છે. કારણ કે મને
આત્મસાક્ષાત્કાર થવો જોઈએ, તે થયા વિના મારો શોક જવાનો નથી.
અને એ સર્વ લાભ જો હાથમાં પડવોજ જોઈએ, તો મારે એક નૂતન
સાધક એ દૃષ્ટિએ પ્રસ્તુત જેવા કર્મજાળમાં પડવાને મને યોગ્ય સંપડ
ક્યાંથી મળે ? ને એમ હોવાથી ઉક્તવાક્યો એકજ અધિકારિને વિષે
એકજ સમયે સંભવનીય થવા શક્ય નથી. તેથી તેમનામાં આ દૃષ્ટિએ
મેળ મળતો નથી. તે મેળ મળે એ ઇષ્ટ હોય તો 'અધિકાર ભેદ
માનવાથી વાક્યવિરોધ નહ થાય છે' એમ શાસ્ત્રકારોનું કહેવું છે, તે
માનવું એટલે થયું, અથવા ભગવાન્, આપેજ અહિં એ વ્યવસ્થા
કહેલી છે. એટલી લોકેઽસ્મિન્ દ્વિવિધા નિષ્ઠા, જ્ઞાનયોગેન સાંસ્કારાં, કર્મયોગેન
યોગિનામ (૩ નો ૩ જો.) ઇત્યાદિ વાક્યવડે આપે એમ કહેલું છે કે,
જ્ઞાનના અધિકારી હશે, તેમણે જ્ઞાનનિષ્ઠાનો અવલંબ કરવો, અર્થાત્ કર્મ-
નિષ્ઠામાં સંબડવાનું કાંઈપણ પ્રયોજન નથી, અને જેમને એ જ્ઞાનનિષ્ઠાનો
અધિકાર નથી, તેમણે કર્મયોગનો અવલંબ કરીને કર્મનિષ્ઠ થવું
એ આપના કહેવાનો ઉદ્દેશ એજ કે, અધિકારભેદ અહિં સ્પષ્ટ છે, અને
તે છે તો નિષ્ઠાભેદ પણ છેજ. અર્થાત્ એવી દૃષ્ટિએ જોતાં કાંઈપણ
વાક્યાર્થ ઇતર કાંઈપણ વાક્યાર્થની સાથે વિરુદ્ધ કલ્પવાનું કારણ રહેતુંજ
નથી. એવી સ્થિતિમાં મારો અધિકાર કર્મ કરવાનોજ છે એમ -જે

આપે (૨ નો ૪૭ મો.) એ સ્થળે કહ્યું તે શા માટે? ઠીક છે, એજ જો
મારો અધિકાર, તો આપ દૂરેજ ભવંરં કર્મ, બુદ્ધી શરણમન્વિષ્ણ (૨ નો ૪૬)
એ સ્થળે એમ કહો છો કે, ‘કર્મયોગ અત્યંત નિકૃષ્ટ છે, એા અર્જુન,
તું બુદ્ધિયોગને શરણે જા,’ એવા પણ આપના ઉદ્ધાર છે. હવે આપણા
આ એવાં અન્યોન્ય વિરૂદ્ધવાક્યોમાં કાંઈપણ અભિપ્રાય હશે તોપણ મારી
સ્થિતિ મને જેવી બરોબર દેખાય તેવી જીજ્ઞાસે કયાંથી દેખાય? અર્થાત
ધર્મ અને અધર્મ, એ વિવાંચનામાં હું પડયો, હું મારી પોતાની દૃષ્ટિએ
પ્રસ્તુત કર્મયોગ ઉચિત નથી એમ કહું છું અને આપ તો પોતાની
દૃષ્ટિએ માફ કહેવું અયોગ્ય છે એમ કહો છો, તેથી મેં એ યુદ્ધરૂપકર્મ-
યોગ કરવા લાગવું એમ જ કે યોગ્ય છે, તોપણ એ વાત કેવળ ધર્મ-
જ્ઞાસા પ્રકરણ પુરતીજ છે. સાક્ષાત્ શોકનિવર્તક બ્રહ્મજ્ઞાસાપ્રકરણ
પણ અહિં ઉપકાંત છે. હું તે સંબંધે પણ અધિકારી છું. તો પછી
બ્રહ્મવિચારના સ્વરૂપનો વિચાર મનમાં લેતાં તે ધર્મજ્ઞાસાની સાથે
વિરૂદ્ધ ન હોય કે? જો હું બ્રહ્મજ્ઞાસુ છું, તો હવે ધર્મજ્ઞાસા અસ્થાને
ઠરે છે. તેથી તે વિષેનો મારો અધિકાર પૂરો થઈ રહે છે, એમ માનવાને
શી હરકત છે? નિકૃષ્ટ એવા કર્મયોગસાધનના ધોરણમાં મારે શા માટે
સંજડતા રહેવું? એનું કાંઈપણ યોગ્ય કારણ દેખાતું નથી. મોક્ષને
અત્યંત અંતરંગ સાધનભૂત જે જ્ઞાનનિષ્ઠા તેનાજ ધોરણમાં હું બેસવા
યોગ્ય છું એમ મને જણાય છે. કર્મનિષ્ઠા એ ચિત્તશુદ્ધ્યર્થે અપેક્ષિત
છે એ ખરું, પરંતુ ચિત્તની શુદ્ધિ તો જેની તેજ પ્રથમ યોગબે.
આજે ઉપસ્થિત થયેલું એ યુદ્ધકર્મ કરીશ, તોજ મારી ચિત્તશુદ્ધિ
થવાની કે? આજ સુધી જે અમે વર્તન કર્યું, તે શું પાપરૂપ
હતું અને તેને લીધે માફ ચિત્ત અશુદ્ધ છે એમજ મારે
માનવાનું કે? ભલે એમ કાં નહો, તે તો સ્પષ્ટ કહો. મને તો
એમજ લાગે છે કે, તેવા પ્રકારનો હું નથી, એવં જ્ઞાત્વા કૃતં કર્મ પૂર્વેરપિ મુમુક્ષુભિઃ।
કુરં કૌતે તસ્માત્ત્વં પૂર્વેઃ પૂર્વતરં કૃત્વમ્ (૪ નો ૧૫ મો.) એ વાત મને કળુલ

છે કે, મુમુક્ષુજન કર્મ કરે છે. પરંતુ જેમની ચિત્તશુદ્ધિ થઈ ન હોય, તેમનેજ તે અવશ્ય કર્તવ્ય થતું હશે. જ્ઞાનાધિકાર પામેલા મુમુક્ષુ કાંઈ કર્મયોગમાં સડતા નહીં હોય, એમ લાગે છે. કેવળ પ્રાચીન મુમુક્ષુજન કર્મ કરતા આવ્યા છે, તસ્માત્ મારે પણ કર્મયોગનું પુંછડું સજ્જડ પકડી રાખવું એ ન્યાય ક્યાંનો ? એ ન્યાય યોગ્ય નથી. આ ઉપપત્તિ હિચિત નથી. હવે આપ કહેશો કે, ‘નિષ્કામ તેથી સંન્યાસિત્વ, જ્ઞાનો તેથી નિર્વિકલ્પત્વ, શુદ્ધત્વ, અને આત્મસંપન્નત્વ, એ ગુણ જેની પાસે છે, તે કર્મો કરે તોપણ તેઓ તે કર્તાને બંધક થતા નથી.’ તસ્માત્ મારે યુદ્ધને માટે તૈયાર થવું, એમ તસ્માદજ્ઞાનસંમૃતં હૃત્સ્વં જ્ઞાનાસિનાઙ્ગમનઃ । છિત્ત્વૈનં સંશયં યોગમાતિષ્ઠોત્તિષ્ઠ ભારત (૪ નો ૪૨ મો.) આ વાક્યથી આપનું કહેવું છે, અહિં હું આપને એમ સ્પષ્ટ પુછું છું કે, જગત્માં મોટાખટું એવો કોઈ સ્વતંત્ર પદાર્થ છે કે ? મને તો એમ લાગે છે કે, એ પ્રશ્નનો ઉત્તર નહીંજ હોય. કારણ આ જુવો કે, કર્મ કરવાનું તો તે બુદ્ધિપૂર્વકજ કર્મ પહેલાં માનવું જોઈએ. તેમાં હેતુ હોવો જોઈએ. કાર્યકારણસંબંધ હોવો જોઈએ. ‘નિષ્કામ, નિષ્કામ’ એમ કોઈ ચાહે તે લવરી કરે. મને તે કાંઈપણ પટતું નથી. સ્વાર્થ નહીં હોય તો પરમાર્થ; તોપણ પરાર્થ એ એ સ્વાર્થમૂલકજ હોય છે. યદ્યદ્દિ કુલ્તે બંતુસ્તત્તત્કામસ્ય ચેદ્દિત્ત્મ કોઈ કાંઈપણ કરો અને કોઈને પણ માટે કરો, તેમાં કામ એતો હોવોજ જોઈએ; ઈચ્છા વિના પ્રવૃત્તિ થતીજ નથી, તો પછી નિષ્કામત્વ કેમ સંભવે ? વ્યવહારમાં તો તેનું નામ લેવાયજ નહીં, એમ હું માનું છું. તે એમ હોવાથી અમારે જે એવડું યુદ્ધ કરવાનું, તેમાં કામ સંપર્કલેશતઃ પણ નથી, એ વાત કાલત્રયે પણ મને પટવાની નથી. ભગવન્, અમારે યુદ્ધ શા માટે કરવું ? અર્થાત નીતિ માટે ? એટલે હું કૃપાવશાત્ યુદ્ધ બિમુખ થયો, એટલી અમર્યાદ કૃપા કરવી એ અનીતિને ઉત્તેજન થશે, તે હિચિત નથી, નીતિતત્ત્વના રક્ષણાર્થે હમણાં એ યુદ્ધ કરવાનું, એજ કહેણ આગળ આવવાનું. આ બધું જો કે ખરું

હોય તોપણ તેના પણ આગળ ઉંડાણમાં ઉતરવું જોઈએ. એટલે કોઈ પણ કર્મને ઇચ્છા પ્રવર્તક હોય છે, એમ હું સમજું છું અને તેમ મેં કહેલું પણ છે. તથાપિ દુઃખનિવૃત્તિની ઇચ્છા અને સુખપ્રાપ્તિની ઇચ્છા આ તે ઇચ્છાસમુદાયમાં વિશેષ પ્રમુખ દેખાય છે. એવી સ્થિતિમાં અમો આજ શત્રુની સાથે જે હમણાં યુદ્ધ કરવાના, તેમાં તેમણે અમારો છળ કરીને અમોને ઘણું દુઃખ દીધું, તે દુઃખજ પ્રસ્તુત યુદ્ધ કરવામાં અમને લગાડે છે. એ બીજા અહિં ચોખ્ખું દેખાય છે. ઠીક છે, અમને દુઃખ થયું અને થાય છે, તે તેમણે છળ કર્યો તેથી હશે તોપણ, તેમણે અમારોજ છળ કરવો અને બીજાનો ન કરવો એમાં કાંઈપણ પૂર્વ સંદર્ભ હોવો જોઈએ કે નહીં? એટલે તેઓ તદ્દન નિષ્કારણેજ અમારો છળ કરીને અમોને દુઃખ આપવા લાગ્યા છે એમ માનવાનું? કે અમો પણ તેમાં એક બાબુથી કારણ છીએ એમ પણ માનવું જોઈએ? એક હાથે તાળી વાગતી નથી. તેથી અમારો તેમણે છળ કરવો, અમોને દુઃખ આપવું, એમાં અમો પણ કિંચિત્ માત્ર કાં ન હો. કારણ તો હોવાજ જોઈએ. અર્થાત્ અમે તેમનું કાંઈપણ ભુંડું કરેલું હોવુંજ જોઈએ. તેમણે અમને છળ્યા તેથી અમને દુઃખ થયું, તો એ ખરું ને? કે, દુઃખ એ પાપનું ફળ છે, અર્થાત્ અમે તેમનું કાંઈપણ પાપ કર્યું હશે તેથી અમોને આ તેમના છળથી દુઃખ થતું હશે, એમજ કહેવું પડે. આ દુર્યોધનાદિક સ્વયંભૂજ ભુંડા અને તેથીજ તેઓ અમારો છળ કરે છે ને તેથી અમને દુઃખ આપે છે અને તે અમોને ભોગવવું પડે છે એમ કહી શકાય કે? એમ કહિયે તો ભીષ્માદિક તેમના પક્ષમાં કેમ રહેત? આ ઉપરથી તેમને તેઓ પ્રિયકર, સુખપ્રદજ હશે. તેથી તે બીજાને દુઃખદ છે એમ દેખાતું નથી. તેને લીધે તેઓ સ્વયમેવ દોર્જન્યસ્વભાવના કિંવા સ્વભાવના ઘડેલા પુતળાં છે એમ કહેવું ઉચિત થશે નહીં. ઠીક છે, તેઓ હમણાં અમોને છળીને દુઃખ આપે છે, તેથી અમારે તેમનું આજે પારિપત્ય કરવું, તો વળી એ નવું વિશેષ પાપજ તેમનું અમો કરીએ

છિયે એમ કેમ ન કહિયે ! તેના કરતાં એમ તેમને કરેલાં પેહેલાં પાપનું ફળ એટલે પ્રસ્તુત તેમનાથી કરવામાં આવેલાં છળથી અમોને થનારું દુઃખ, ચુપચાપ ખમવું અને છુટું થવું એ સારું નથી કે ? એમ પેહેલું તેમનું ભુંડું કર્યું, તેથી તેઓ અમારું ભુંડું કરે છે. હવે ફરીથી તેમનું અમો (યુદ્ધ વડે નાશ ઇત્યાદિ) ભુંડું કરીયે, તો તેઓ પણ ફરીથી અમારું ભુંડું કર્યા વિના કેમ રહેશે ? ને એમ થતાં જન્મોજન્મ એવુંજ એ ચાલવાનું કે ? એવુંજ આ ચક્રર નવરો ઈશ્વર ધુમાવતો રહેવાનો કે ? ભગવન, એવી સ્થિતિમાં મોટાપણું તે કોનું માનવાનું ? એ સમજવાને કોઈ માર્ગ છે કે ? એ હાથ વિના તાળી તો વાગતીજ નથી એ ખરું છે. તોપણ ભુંડું કરવાનો પ્રથમ કોઈપણ એકે આરંભ કરવો જોઈએ, તો પછી બીજા ભુંડું કરવાને પ્રવૃત્ત થવાનો, એમ મનાય છે. તોપણ પ્રશ્ન તો ઉભોજ રહે છે. એટલે એમ માનીયે કે, વિષ્ણુદત્તે પ્રથમ ભુંડું કરવાનો આરંભ કર્યો, ત્યાર પછી હરિદત્તે તેનું ભુંડું કરવાનો આરંભ કર્યો, તોપણ વિષ્ણુદત્તે જે પ્રથમ ભુંડું કરવાનો આરંભ કર્યો હતો તે તદ્દન નિષ્કારણજ હશે કે ? હોયજ નહીં. એટલે હરિદત્તનો તેમાં કોઈપણ સંબંધ હોવોજ જોઈએ. આ વાદનો છેડો કોઈ વખતે પણ આવવાનો નથી. તેથી એ વિચારસરણી મુકી દિધી અને એમ કહિયે કે, ખંનેએ પણ એકજ ક્ષણમાં એકદમ એક બીજાનું ભુંડું કૃત્ય આરંભ્યું ! એમ કહિયે તો વળી વધારે ઉંડાણમાં ઉતરવું પડે છે. એટલે ખંનેને પણ પોતપોતાનો નિર્વાહ થવા જેટલું સાધન દેખાતું નથી. તેથી એક જણ બીજાને નષ્ટ કરીને તેની જગો અને પોતાની પહેલી જગો એમ એટલી જગો પ્રત્યેકને જોઈએ છે, એમ કહે છે. ને ખંનેનું પણ તે માગવું યોગ્ય છે. પરંતુ પ્રત્યેકને જોઈએ છે તેટલી જગોજ નથી. હવે, ખરે-ખર તેટલી વિપુલ જગોજ નથી, તેથી એકબીજાની સગવડે ખંનેએ નિર્વાહ કરી લેવો એ સારું છે, તોપણ ખરું સમાધાન બેઠમાં પણ નથી. સમાધાન માની લેવું અને વસ્તુતઃ તે હોવું એમાં ફેર તો

છે. ઠીક છે, જગો પણ ચોછી શા માટે? આકાશમાં વિમા-
નાત્મક રચના કરીને નગરનગરી વસાવવી અને જોઈએ તેટલી
જગો કરવી. અથવા સમુદ્રને હઠાવીને જગો વિપુલ કરીએ, તો
કાલે પાણી નથી એ માટે ખૂંમો મારવી પડે! તેથી દરીયો
હઠાવવાની પણ કદપના જોઈતી નથી. તો શું, ભૂલોક મુકીને
મત્સ્યાદિકોની પેઠે જલમાં એટલે વરૂણલોકમાં રહેવા જવું? કે સૂર્ય
ચંદ્રાદિકોના તેજ લોકમાં એટલે દિવ્યલોકમાં અર્થાત્ સ્વર્ગલોકમાં
રહેવા જવું? એટલે તાત્પર્ય મરવું! એવા અલદ્ર શબ્દ શા માટે
ઉચ્ચારિયે! વસ્તુની ખોટ છે, તો ધ્યાનને પણ ખોટ શામાટે હોવી?
તે પણ અનંત લગવન, એ વિચાર ક્યાં સુધી પોહોંચશે તેનો મને છેડો
દેખાતો નથી. તેથી અહિં એક ડાહ્યો એમ કહે છે કે, ‘દુર્જનોનો સ્વભાવ
એવાજ છે કે, સજ્જનોને છળવું!’ તો પછી એમ કહેવું પડે કે સજ્જન
થવું એ એક ભુલજ છે. અર્થાત્ સજ્જન ન થતાં દુર્જનની સાથે દુર્જન
બનવું એજ અહિં ઇંગિત માનવું પડશે. ઠીક છે, એજ જો ઇંગિત
ખરું માનવાનું તો આજ સુધી સહનશીલતાથી અમે દુઃખ ભોગવ્યું તે
વ્યર્થજ! આ દુર્યોધનાદિકોએ અપરાધ કરવાનો આરંભ કરતાવેંતજ
તેમને અમે ઉમેડી નાખ્યા હતા તો ઠીક થાત. અર્થાત્ ક્ષમાસારા હિ સાવધ:
એ વાક્યમાં કાંઈ પણ અર્થ નહીં હોય એમ દેખાય છે. નહીં તો પોતાના
સાધુત્વનું રક્ષણ કરવા સારૂ ક્ષમાતત્ત્વનો આશ્રય કર્યો તે કર્યોજ, બેહેતર
છે, તેને લીધે મરણ પણ ઉત્તમ, એવી રીતે રહેવું. નહીં તો હમણા
અંતે અમે અમારું સાધુત્વ ફંગોટી દઈને તેમની સાથે ઘોર યુદ્ધ કરવું
એજ આપ આગ્રહપૂર્વક મારા મનમાં ઘોંચો છો, અને વળી આપજ
એમ પણ કહો છો કે, માત્રાસ્પર્શસ્તુ કૌંતેય શીતોજ્જસુસદુઃસદાઃ। આગમાપાવિનોઽ
નિત્યમ તાંસ્તિતિશ્ચ ભારત (૨ નો ૧૪ મો) એટલે જે કાંઈ સુખદુઃખ
આપનારા પ્રસંગ હોય છે તે આવે છે અને જાય છે. કારણ કે તે આવેલા
છે તો જવાજ જોઈએ; તેમને સહન કરવા એટલે થયું એ તદન ઉદાત્ત

અને સરળ ઉપદેશ છે. હવે આ ઉપદેશ આગળ મારે વધુ શું કહેવું !
 વળી આપ એમ પણ કહો છોજ કે શક્તીદેવ યઃ સોદું પ્રાક્ શરીરવિમોક્ષણાત ।
 કામક્રોધોદ્રવં વેગં ચ વુક્તઃ સ સુખી નરઃ (૬ નો ૨૩ મો.) એટલે સુખદુઃખ
 પ્રસંગ સંબંધે કામ ક્રોધ એટલે અર્થાત્ રાગ દ્વેષ, એ અવશ્ય
 હિસા થવાનાજ. તેથી તેમનો પણ વેગ જીવતાં હોઈએ ત્યાંહ સુધી
 સહન કરવાને જે સમર્થ થશે, તે ધન્ય ! તે મોટો યોગી ! તેજ ખરો
 સુખી ! એવી આપની શિખામણ છે. આ શિખામણની કાંઈપણ ચીજ
 જો થવાની હોય તો અમો આજ સુધી જે ક્ષમાવૃત્તિએ વર્ત્યા તેજ ક્ષમા-
 વૃત્તિથી આચરણ કરવું, એજ ઠીક છે. આ દુર્યોધનાદિક વળી વધારે
 દુઃખ આપશે, અમારા પ્રાણ લેશે, તો તે પણ દુઃખ અપ્રતીકાર સહન
 કરવું, એ એક મોટોજ પુરૂષાર્થ છે એમ કહેવાશે. તેથી અમોને અમારી
 ક્ષમાવૃત્તિનો વિજય થયેલો જોવાને આવેલો સોના જેવો સુપ્રસંગ અમારે
 જોવા એ ઠીક નથી. ને એમ હોવાથી દુર્જનોને તેમના સ્વભાવાનુસારે
 રહેવા દેવા, એટલે તેમણે સજ્જનોને છળવું એજ કામ તેઓએ કરવું,
 અને સજ્જનોએ તો સહનશીલતાથી તે છળ સહન કરવા, દુઃખો પણ
 સહન કરવાં વૃક્ષ ઇવ તિષ્ઠાસેત્, ઉપલ ઇવ તિષ્ઠાસેત્, વૃક્ષની પેઠે, પાષાણની પેઠે
 તેમણે રહેવું એમ શાસ્ત્રનું કહેવું છે. હવે બશક્ત્ય મન્વેત્ સાધુઃ એટલે
 લોકો અર્થાત્ દુર્જનલોકો એમ પણ કહેવાના કે, પ્રતિકાર કરવાનું સામર્થ્ય
 અંગમાં નથી તેથી મુંગે મોઢે સહન કરવુંજ પડે, અને એ મિષે-ખહાને-
 સાધુત્વનું માન મેળવાય. સાધુત્વનું માન ખાટી જવાની એ અજબ યુક્તિ
 આ અશકતોને જડી ! એવા દુર્જનોના સામા પ્રલાપ પણ ખરા સાધૂને,
 સામર્થ્યવાળા મહાત્માને પણ સાંભળવાના પ્રસંગ અને તે સંબંધે દુઃખ
 લોગવવાના પ્રસંગ નિશ્ચિત થઈ ચુકેલાજ છે. પરંતુ તેને લીધે એટલા
 સાડ કોઈપણ ખરા સજ્જને પોતાનું ખીરદ તજવું એ તેના મનની
 હલકાઈજ કરવાની. એમ હોવાથી મારા ચિત્તની અવસ્થા લક્ષમાં
 લેતાં પ્રત્યુત્પન્ન યુદ્ધ મારે ન કરવું એજ વિશેષ સમજસ, સુસંગત દેખાય

છે. તથાપિ ભગવન્, એક વાત અગત્યથી પેહેલાં મારે કરવી એમ આપનું કહેવું છે. તે વાત એ કે, ‘ખરો મોટો વેરી તે કામકોધરૂપજ છે, એ આ મનુષ્યને મૂઢ કરે છે. તેથી કામાદિરિપુગણનેજ પેહેલાં ઠાર કરવો જોઈએ,’ એમ આપનું કહેવું છે. અને તેને ઠાર કેમ કરવો એ સંખંધે આપે યુક્તિ પણ કહેલી છે. તે એ કે, અંતઃકરણથી પરે રહેલો જે આત્મા, તેનો આશ્રય કરવો. તેના યોગથી એ કામાદિરિપુગણને ઠાર કરાય છે. એમ હોવાથી એ અંતઃસ્થ શત્રુ કરતાં બાહ્યશત્રુની કાંઈપણ વિશેષ ચિંતા કરવાનું લેશ માત્ર પણ કારણ નથી. એ અંતઃસ્થ શત્રુનેજ લીધે બહાર સર્વ શત્રુ ઉદ્ભવે છે. એમ હોવાથી સહુના પેહેલાં એ અંતઃસ્થ શત્રુનેજ ઉન્મૂલિત કરવાના વ્યવસાયમાં વળગવું જોઈએ. અને એ વ્યવસાય કરવાનો તો અંતઃકરણ આત્મકનિષ્ઠજ રહે એવો કોઈ એક વિવેકપૂર્વક અંતરંગમાં સૂક્ષ્મ પ્રયત્ન ઘણા દિવસ સુધી કરવો જોઈએ; અને પ્રયત્ન એટલે સમાધિ-એ અભ્યાસ મારે કરવો એટલા માટે ભગવન્, આપે મને તેની રીતિ પણ સમજાવિને આપી. અને અંતે આપ એમ બોલેલા છો કે આ અર્જુન યોગી થા. (૬ ને ૪૬ મો.)’ મારે એ સમાધિ યોગનો અભ્યાસ શામાટે કરવો એવું કારણ પણ આપે મને તે વખતે કહેવું છે. અને તે એ કે, ‘તપસ્વી લોકો કરતાં યોગી અધિક શ્રેષ્ઠ ઠરે છે, કેવળ શાસ્ત્રીયજ્ઞાન સંપન્ન પંડિતો કરતાં પણ યોગી અધિક શ્રેષ્ઠ માનવો જોઈએ. તેમજ કર્મીલોકો કરતાં એટલે વર્ણશ્રમ સંખંધિ કર્મકાંડપરાયણ એવા કર્મ-નિષ્ઠલોકો કરતાં યોગી અધિક શ્રેષ્ઠતાનો ઠરે છે, તસ્માત્ આ અર્જુન તારે યોગી થવું જોઈએ;’ એમ ભગવન્, આપ મને બજાવિને કહો છો. એમ હોવાથીજ મારે હવે તેના અભ્યાસમાં લક્ષ આપવું જોઈએ. વળી શ્રવણ કયાં પછી શ્રુતાર્થનું મનન અને તેનો નિદિધ્યાસ અર્થાત્ ધ્યાન-ધારણા સમાધિરૂપ અભ્યાસ કરવાનો હોય છે. તેજ હવે મારે કરવો જોઈએ, એ ચાલતા પ્રવાહે પ્રાપ્તજ છે. અને તેથીજ આપે પેહેલાં

આરંભે આત્માનાત્મસ્વરૂપનું નિરૂપણ કરેલું હોવું જોઈએ એમ હું સમજું છું-એકલું તે નિરૂપણ સાંભળીને હું કૃતકાર્ય થયો એમ મને લાગતું નથી. મને કેવળ યૌક્તિક વિચાર જણાયો કે, આત્મા મરતો નથી, દેહ નાશવંત છે. તેથી શોક કરવાનું કારણ કોઈપણ દૃષ્ટિએ નથી. એ કેવળ યુક્તિવાદ થયો. પરંતુ એટલેથીજ મને દૃઢ આત્મસાક્ષાત્કાર થયો કિંવા દેહતાદાત્મ્ય વિષે મેં નિર્ભ્રમ થઈને અલિપ્તત્વનો પૂર્ણ સ્વાદ લીધો અને ખરેખરજ હવે મને શોક રહ્યો નથી, એવી પ્રતીતિ પામેલો હું બન્યો એવો પ્રકાર બિલકુલ છેજ નહીં. તેથી પ્રસ્તુત સ્થૂળ કર્મયોગના ધોરણમાં બેસવા યોગ્ય એવો મુમુક્ષુ હું છુંજ નહીં. અને તેથીજ હું યુદ્ધ કરવા ઇચ્છતો નથી. મારે એ સ્થૂળ કર્મયોગ કરવો એ ખરૂં છે, પરંતુ તે અધિકારનો જ હું ડરત તો તેનોજ મેં અવલંબ કર્યો હત. પરંતુ મારો શોક જવો જોઈએ, તે એવા ઠાલા યૌક્તિક જ્ઞાનથી એટલે પરોક્ષજ્ઞાનથી જાય એમ નથી. ત્યાંહુ સ્વાનુભવજ જોઈએ. સાકર એ ત્રણ અક્ષરનો શબ્દ કાને સંભળાયો કે મોહું ગળ્યું બન્યું એમ થતું નથી, તે ચોખ્ખી મોમાંજ પડવી જોઈએ. તદ્વત્ ‘શોક કરવો યોગ્ય નથી,’ એવો વિવેક આપ મને કરોડ વાર સંભળાવશે તોપણ મને તેવો અભ્યાસ થઈને સ્વાનુભવથી તે પડવો જોઈએ. શોકનિવૃત્તિ ઉધારે રહે અને કેવળ યૌક્તિક જ્ઞાનના બળ ઉપર આજે હું શોકનિવૃત્તિની આશા પકડી સધીર થઈ મારે યુદ્ધમાં લક્ષ આપવું, આ વાતને માટે હું તૈયાર થવાનો નથી. મારી ઠાલી ગાંસડી વાળો મા. સારાંશ એજ કે યથા દીપો નિવાતસ્યો નેંગતે સોપમા સ્મૃતા (૬ નો ૧૯ મો.) એ સ્થિતિનો અનુભવ લેતો મને એકાંતમાં સ્વસ્થ રહેવા દો. એટલે મને માફ સર્વ પોહોંચ્યું. અને તેવો હું રહ્યા વિના યસ્મિન્ સ્થિતો ન દુઃસ્તેન ગુણાઽપિ વિચાલ્યતે (૬ નો ૨૨ મો.) એટલે જે સમાધિયોગમાં નિમગ્ન થયેલો મહાદુઃખપ્રસંગથી પણ ચલિત થતો નથી એ સ્થિતિનો મને અનુભવ પણ મળવાનો નથી. અને તેને લીધેજ લગવન, આપનું

પણ એમ બળવિને કહેવું છે કે તં વિદ્યાદુઃસસંયોગવિયોગં યોગસંહિતમ્ । સ
 નિશ્ચયેન ચોક્ત્યો યોગોઽનિર્વિણ્ણચેતસા (૬ નો ૨૩ મો.) એટલે યોગ એ સંજ્ઞા
 આજ સ્થિતિને છે કે, જેમાં દુઃખનો સંકર્ષ હોતો નથી એનું નામ યોગ;
 ૬૬ નિશ્ચયથી, મનને કંટાળો ન આવવા દેતાં, વિરક્તચિત્તથી એ
 સમાધિયોગનો અભ્યાસ કરવોજ જોઈએ. એ આપની તાકિદ છે. તો
 હવે લગવન્, એ શુષ્ક કર્મયોગની ખાડમાં મને નાંખો મા. એજ
 બારંબાર હું માંગુ છું. લગવન્, અધિકારપરત્વે સાધનભેદ હોવાનો,
 એ તો ખુલ્લુંજ છે. હું પોતે પોતાની જાતનો અધિકાર અને અવસ્થા
 એમનો વિચાર કરીને એમ કહું છું કે, મને આપે જે આત્મ-
 જ્ઞાનની દિશા દેખાડેલી, તેના અનુસારે હું જ્ઞાનનિષ્ઠાનો અધિકારી હું છું.
 અર્થાત્ હમણા મારે પ્રસ્તુત આ સ્થૂલ તથા અતિરાજસ કર્મયોગનો
 ત્યાગ કરિને જ્ઞાનાભ્યાસમાંજ વિશેષતઃ નિમગ્ન થવું જોઈએ. આપનું
 પણ એમજ કહેવું છે કે, તદ્વદ્યસ્તદાત્માનસ્તાન્નિષ્ઠાસ્તપરાયણાઃ ગચ્છંત્યપુનરાવૃત્તિ
 જ્ઞાનનિર્ધૂતકલ્મષાઃ (૫ નો ૧૭ મો.) અપુનરાવૃત્તિ એટલે મોક્ષ જે જોઈએ
 છે તો જ્ઞાનવડે નિષ્પાપ થવું જોઈએ. તે જ્ઞાન જે જોઈએ છે તો
 તત્પરાયણ, તન્નિષ્ઠ, તદેક વિષયાકાર અને તદ્ગૂપ થવાનો માર્ગ પકડવો
 જોઈએ. તાત્પર્ય એજકે, પ્રસ્તુત શ્લોકાર્થ ઉપર દૃષ્ટિ આપતાં કોઈપણ
 ખરા મુમુક્ષુને જ્ઞાનાભ્યાસ વિના અન્ય કોઈપણ સાધનમાં લક્ષ આપવાને
 કુરસદજ નથી. ભલે તે રહે. ઉપાસનાની દૃષ્ટિએ જોતાં તો મારે
 ઉપાસનાવત્પર હોવુંજ જોઈએ. અર્થાત્ ઉપાસનાપરાયણ રહેનારને
 પણ કર્મ સંન્યાસ વિહિત છે. એટલે એ તુ સર્વાણિ કર્માણિ મયિ સંન્યસ્ય
 મત્સરાઃ । અન્યેનૈવ યોગેન માં ધ્યાયંત ડગસતે (૧૨ નો ૬ હો.) આ વાક્યવડે
 તો અનન્ય યોગથી ધ્યાનકપ્રધાન થઈને ઇશ્વરની ઉપાસના કરનારા જે
 હોય છે, તેમણે ઇતર સર્વ કર્મો ઇશ્વરમાં સંન્યસ્ત કરિને ધ્યાનાદિરૂપ
 ઉપાસનૈકનિષ્ઠ હોવું જોઈએ, એમ સ્પષ્ટ જણાવેલું છે. તે એમ હોવાથી
 ઉક્ત ધ્યાનપરાયણતાએ ઇશ્વરપદે સમાધિસ્થિતિ સાધવી શક્ય નહીં હોય

તો અભ્યાસ કરવો એટલે તે પ્રાપ્ત થાય છે. ધ્યાનાદિ-અભ્યાસમાં ચિત્ત લાગવાની શક્યતા નહીં હોય તો કર્મયોગનિષ્ઠ થવું, એમ (૧૨ માના ૬, ૧૦ અને ૧૧ મા) એ વાક્યોથી આપે બાણીજ છૂટ આપેલી છે. તેથી મારા જેવા વિરકત ચિત્તના સાધકને પ્રસ્તુત ધ્યાનાદિ ઉપાસનામાર્ગજ વિશેષતઃ વિહિત હોવો જોઈએ; અને એમ હોવાથી તેજ હવે હું પકડવાનો મારે યુદ્ધકર્મમાં લક્ષ આપવું એટલું મહત્ત્વનું તેમાં કાંઈપણ નથી, એમ હું સમજું છું હવે મારા જેવાએ યુદ્ધાદિરૂપ કર્મમાં લક્ષ આપવું એ કાંઈપણ પ્રકારે સચુકિતક દેખાતું નથી. ભગવન્, સર્વ સાધનોનો ઉપયોગ આત્મદર્શન થઈને મોક્ષરૂપ પરમધ્યેય સિદ્ધ થાય એ છે. તે સાધનોમાં અધિકાર પરત્વે ભેદ છે. તેને લીધે વર્ગીકરણ પણ આવશ્યક છે. ને તે પણ આપે કરેલું જ છે. અર્થાત્ કોઈ ધ્યાનનો અભ્યાસ કરે છે, કોઈ પ્રકૃતિપુરૂષવિવેકનો અભ્યાસ કરે છે, અને કોઈ કર્મયોગ કરે છે. એમ આપેજ (૧૩ માનો ૨૪ મો.) એ સ્થળે સ્પષ્ટ કહેલું છે. સારાંશ એજ કે, જે પુરૂષ જે સાધનનો અધિકારી હશે, તે પુરૂષ તે વર્ગમાં તે સાધન કરતો રહેશે. મારી દૃષ્ટિએ મારો અધિકાર ધ્યાનયોગ તથા વિવેકયોગ એ બંને વિષે છે. પ્રસ્તુત કર્મયોગનો અધિકારી હું નથીજ. આ વિના ભગવન્, બીજી પણ એક વાત માટે આપે મને સારી પેઠે ચેતાવેલો છે. તે યાદ આવતાં આ યુદ્ધ જેવી ધામધૂમથી ખરા મુમુક્ષુસાધકે તો ઘણુંજ આધુ રહેવું જોઈએ. તે વાત એ કે, અંતકાળની ભાવના પ્રમાણે ભાવી જન્મ થાય છે. એ એક જંગી નિયમ છે. એનો પણ વિચાર કરીએ તો મનુષ્યે ઘણુંજ સાવધ રહેવું જોઈએ. અર્થાત્ હમણા મળેલો જન્મ ભુંડો હશે તો ભાવી જન્મ સારો મળે એવી યોજના અગાઉ આપણાથી થઈ શકે છે. એ કાંઈ નાનીસુની વાત નથી. તેમજ હમણાનો જન્મ સારો હશે તોપણ આપણે આપણી મનોભાવના અને આચરણસરણી ઉદાત્ત અને પવિત્ર રાખવા સાડે સાવધ અને સપ્રયત્ન રહિશું નહીં, તો ભાવી જન્મ સારોજ મળશે એવો પણ કોઈ નિયમ

માની શકાતો નથી. ઉત્કાંતિવાદિ આદે તે લલે ખડે. જડભરત જેવો મહાત્મા હરણને લાડ લડાવવાથી હરણદેહ પામ્યો. પરમેશ્વરકૃપા તેથી તેને પૂર્વજન્મનું સ્મરણ તો હતું. પરંતુ પશુયોનીમાં જન્મ લેવો પડ્યો. એટલુંજ નહીં તો પથર પણ થઈ પડવું પડે છે. એવી કથા આંખ આગળ છે. મુદ્દો એજ કે, અંતકાળે આપણી ભાવના સારી ઉદાત્ત હોવી જોઈએ. પરંતુ વિશિષ્ટ સાત્વિક મનોવૃત્તિ અને વિશિષ્ટ સાત્વિક આચારનિષ્ઠા અભ્યસ્ત હોવા વિના તે ભાવના તૈયાર ક્યાંથી હોય? તે આકસ્મિક રીતે આપણી આગળ ઉભી રહિને આ જીવને વરે એમ જનવાનુંજ નથી. એવી મોટી મહત્ત્વની વાત લગવન, આપ મને કહો છો તે મારા લક્ષમાંથી કેમ ખશે? તસ્માત્સર્વેષુ કાલેષુ મામનુસ્મર યુદ્ધય ચ (૮ માનો ૭ મો.) એમ આપ કહો છો, એટલે મેં યુદ્ધ કરવું એમ જો કે આપનું કેહેવું છે, તોપણ સર્વકાળ અખંડિતતાએ મેં ઇશ્વરનું સ્મરણ કરતાં રહેવું એ વાત પેહેલી તથા મુખ્ય છે એમ પણ આપ જણાવો છો. લગવન, અહિં આપની આજ્ઞા તો બેવડી છે. અત્યાર સુધી આપની એકજ મુખ્ય આજ્ઞા હતી કે, ‘યુદ્ધ કર.’ પરંતુ હમણા તો આપ ઇશ્વરના સ્મરણ માટે પણ આજ્ઞા કરે છો; તે શા સાર કરે છો એ મારા પૂર્ણ લક્ષમાં આવ્યું છે. આપનો મુદ્દો એજ કે, કદાચ યુદ્ધમાં મરાયો તો શું લેવું, બેટો ક્યાંય રખડશે! શી ગતિ થશે! અંતકાળે જે કોઈ ભાવના ઉભિ રહેશે તેવું એને થવું પડશે, તેથી નામસ્મરણની એ માત્રા સેવન કરવાથી અંતકાળની ભાવના વિષયક દેહશત તો ન રાખવી પડે. થનારી ભાવના તો લગવદ્વિષયકજ થશે; અને ત્યારપછી સદ્ગતિ તો આગળ ઉભીજ છે. લગવન! પરંતુ રણમાં ઠાર થઈશ તો હું નિસંશય સ્વર્ગે જવાનો? યુદ્ધ એ તો ઉઘાડું થયેલું સ્વર્ગદ્વાર છે. તોપછી રણમાં અંતકાલ સંખંધે આપને એટલોખંધો નામસ્મરણાદિરૂપ ખંદોખસ્ત શા માટે જોઈએ? જે અર્થે નામસ્મરણ જેવા તાત્વિક ઉપાયની યોજના આપ કરવા ઇચ્છો છો, તે અર્થે રણમાં

મરનારને સ્વર્ગ મળે છે, એ ખોલવું કેવળ યુદ્ધાર્થે સૈનિકોને ઉશ્કેરીને સજ્જ કરવા માટેજ હશે એવી કલ્પના ઉભી થાય છે. અર્થાત્ રણમાં કેસરિયાં કરીને તુટી પડનારા સૈનિકોને મુખે તથા હૃદયમાં ‘મારો, કાપો, ઠોકો, ઉડાવો એ મંત્રઘોષ, અને અંતર્યામમાં શત્રુભૂતિની તીવ્ર ભાવના એવી એ સંગ્રામી ઉપાસના, એવી એ રણયજ્ઞક્રિયા ! ભગવન્, ધારાતીર્થ ઉપરના ધૂલિમય શોણિતસિંધુમાં સુસ્નાત થઇને મહાઘોર છેલ્લી નિદ્રા લાગતા સ્વર્ગની તે શી મોટમ જણાય ! ભગવન્, ખડ્ગ કહેજે, રણયજ્ઞમાં જેમણે પોતાના દેહની આહુતિ આપવાનો સંકલ્પ કર્યો, તેમને સ્વર્ગીય સુલક્ષણ દિવ્યતનુ ખરેખર કેમ મળે ? એમાં મરનારાની અંતકાળની કઈ ભાવના સહજ ઉદિત હોય ! એની અટકળ હવે કોઈ પણ કરી શકે છે. ભગવન્, હું સ્પષ્ટ ચોખ્ખું કહું છું કે, દહીં ખાઉ મહી ખાઉ એવો પ્રકાર જોઈતો નથી. હું એવો પંચહથિયારી નથી. આપના નામસ્મરણનો અખંડ સર્વકાળ પ્રવાહ ચાલુ રાખવો, અને અહિં સંરં ભથી યુદ્ધ પણ કરવું, એવો દુરંગી દેખાવ મને કરતાં આવડે નહી. એના કરતાં દિલ ખોલીને ચોખ્ખી આજ્ઞા મને કરો કે, ‘અર્જુન, ચાહે તે થાયો. તું હમણા યુદ્ધને માટે તૈયાર થા’ એટલે બસ છે, હું યુદ્ધને માટે તૈયાર થાઉં છું. પરંતુ એવી સ્પષ્ટ આજ્ઞા આપ કરતા નથી. તેમાં આપને પણ સંકોચ જણાતો હશે, એમ દેખાય છે. એ તો ઉઘાડુંજ છે. યુદ્ધ માટે ઉપપત્તિ કહિને ન ચોક્કસ (૨ નો ૨૬ મો.) એ અર્જુનનો વાદ છેકી કાઢીને તેની ખાત્રી કરી આપીશું એટલે એ અર્જુન સહેજે વાદમાં હાર પામીને યુદ્ધને માટે તૈયાર થશે, એ ગુરૂત્વને ધજત રાખવી જોઈએ, આ તો મનમાં ગાંઠ વાળીને આપ બેઠા છો. એ પણ ચોગ્ય છે. કારણ કે, આજ્ઞા કરીને સેવામાં લગાડવું એમાં શિષ્યને જીલમ જણાય, તે મનમાં કુજબુજ કરેજ; ને કહેવાનો, મારી શંકા, સંશય ન તૂટે, એમ કર ને તેમ કર, એવી સેવાની આજ્ઞા દિઘ્વત વિના ગુરૂએ કરવી, તે એણે કષ્ટ અને નિરૂપાયે માનવી, એ કાંઈ ઠીક નથી, એમ આપનું મન

કહેતું હશે ? તો પછી હું સ્પષ્ટજ કહું છું કે, યુદ્ધ વિષેની ઉપપત્તિ ખરેખર મને પડતી નથી. તથાપિ એ ઉપપત્તિની લટપટપંચી શું કરવા જોઈએ ? આપ ગુરૂ છો તેથી હું યુદ્ધને માટે તૈયાર થાઉં છું એટલે થયું ! અંતકાળની ભાવના સંબંધે જે વાત આપે મને કહી તે ચોખ્ખી ચોકસ છે. તેના વડે મને આપે જાગૃત કર્યો. આ આપના ઉપકારમાંથી હું છુટો કેમ થાઉં તેની મને ખબર પડતી નથી. એમ હોવાથી હવે હું એમ એકવાર ચોખ્ખું સ્પષ્ટજ કહું છું કે, હું કાંઈ યુદ્ધ કરવાનો નથી. હું તો અખંડ પરમેશ્વરનામસ્મરણનો અભ્યાસ કરતો રહેવાનો. અંતકાળે પરમેશ્વરવિષયક તો ભાવના ઉભી રહો, એમ હું મનમાં ધારૂં છું. હમણાં આ એક જન્મ આપણે એજ વ્યાસંગ કરવો, એટલે ભાવનાનુસારે જન્મ તો મળશે. અર્થાત્ પોતાનું ભાવીમાં શું થવું જોઈએ એ આ વાસનાના તત્ત્વ ઉપરથી મનુષ્યે ખરોખર નિશ્ચિત કરીને તે પ્રમાણે સાધી લેવાનું તો આ મનુષ્યને સ્વાધીન છે. આત્મજ્ઞાન તો સમ્યક્ અનુભવાતાં કાંઈપણ ચિંતા રહેતી નથી. પરંતુ તે તેવું ન થાય તો બધો ઢગલો ધૂળમાં, ને એ સુલભ તરણોપાય કરવો એ આ મનુષ્યના સ્વાધીનમાં તો છે, એ શું થોડું છે. લગવન માફં કામ થયું. માફં હિત શું છે, શામાં છે, તે ખરોખર હવે હું માફં સમજું છું. હવે હું સીધો બદ્રિનારાયણનો માર્ગ પકડવાનો. એટલું જોલે છે ત્યાંહ વળી બીજી એક વાત તેને યાદ આવી અને તેના મનમાં આવ્યું કે, તે પણ લગવાનને કહી દેવી, એટલે તેમની કોઈપણ ઉપપત્તિ કિંવા કોટી આપણી પાસે બાકીમાં નથી, એમ થશે. આ શબ્દ તે પોતાના મનમાં જોડ્યો, અને ત્યાર પછી મોઢથી સ્પષ્ટ જોડ્યો કે, ‘વિશ્વરૂપદર્શનને લીધે પણ એ અર્જુન યુદ્ધને માટે કબૂલ નથી. લગવન, તે વિશ્વરૂપના આવિર્ભાવમાં આપ મને એમ જોડ્યા કે, ‘અર્જુન, શત્રુને છતી વિજયી થા. ઐશ્વર્યસંપન્ન રાજ્યનો ભોગ લે, યુદ્ધ કર, ઉઠ. આ જો, લીખદ્રોણાદિક મહાવીર અને ઇતર સર્વ, એમને મેં જ પેહેલા ક્યારનાએ ઠાર કરી મુકેલા છે. તું કેવળ

હમણા નિમિત્ત માત્ર આગળ થા.' લગવન્ ! આ આપના ઉદ્ધાર લક્ષમાં
 લઈએ એટલે 'પરમેશ્વર ભક્તૈકપક્ષપાતી છે' એમ જે કહે છે તેની
 ખાત્રી મને અહિં ખરોખર પડી. અર્થાત્ પ્રસ્તુત યુદ્ધમાં મારું કેમ
 થશે, શું થશે, એ ચિંતા લેશ માત્ર પણ મને હવે રહી નથી. હવે મારે
 મુંઝે મોઢે યુદ્ધને માટે ઉભું રહેવું જોઈએ એમ કોઈપણ કહેશે. પરંતુ મને
 તો યુદ્ધ કરવા સંખંધે એમાં સચુક્તતા જણાતી નથી. કારણ કે જે
 વિશ્વરૂપનું દર્શન થવું અત્યંત કઠણ છે, ઈદ્રાદિક દેવોને પણ જે
 વિશ્વરૂપના દર્શનની અપેક્ષા નિત્ય જણાય છે, જેનું દર્શન પુષ્કળ વેદા-
 ધ્યયનથી ક્રિવા તપથી અથવા યજ્ઞયાગથી પણ થવું શક્ય નથી, કેવળ
 એક અનન્યભક્તિથીજ જેનું આ એવું દર્શન થવું શક્ય છે, તે અનન્ય-
 ભક્તિ એટલે મારે પ્રસ્તુત યુદ્ધ કરવું એજ કે તેનું સ્વરૂપ ! તોપણ
 આપ કહો છો કે 'જે નિર્વેર થયો તે મારા પદને પામે છે (૧૧ નો ૫૫
 મો.)' એ જો ખરું છે તો પછી પ્રસ્તુત યુદ્ધ કરવું એ તદ્દન ચોખ્ખું નિર્વે-
 રજ છે કે ? લગવન્ યુદ્ધ વિષેનો ઉપપત્તિ એમાં કેવી તે આપજ જાણો;
 બીજા કોઈને પણ તે પડતી હોય તો ભલે પડે, મને તો પડતીજ નથી.
 આ વિશ્વરૂપદર્શનના આનંદ આગળ યુદ્ધ કેને સુઝે ! અને
 તેની અનન્યઉપાસનાના પ્રેમને કયો અરસિક ખોઈ બેસે તે
 ખબર પડતી નથી, વળી, 'મને તે વિજય જોઈતો નથી, રાજ્ય
 જોઈતું નથી, ત્રૈલોક્ય પણ જોઈતું નથી (૧ નો ૩૨ મો.)
 એમ મેં આપને ચોખ્ખું જણાવ્યા છતાં અમસ્થા મારા ગળામાં તે
 પથરો કેમ વળગાડો છો ? મને તે ઐશ્વર્ય જોઈતું નથી, તેથી,
 હું યુદ્ધ કરતો નથી, તો પછી યુદ્ધનો આટલો ભારે આગ્રહ કેમ
 કરો છો ? લગવન્, વળી એક વાત પુછું છું, ક્ષમા રાખશો. યુદ્ધનો
 પ્રસંગ શત્રુપક્ષને અને અમોને સાધારણ છે. ત્યારે યુદ્ધમાં જેને
 વિજય મળશે તે પૃથ્વીનો રાજા થશે. મરશે તેને સ્વર્ગ મળશે
 એવી રીતે લાલના વાટા થવાના હોય, તો પછી અમો આજ સુધી સહિ-

પશુતાથી વર્ત્યા એની અમોને બક્ષિસ શું? અને શત્રુપક્ષ અન્યાયે
 વર્ત્યો એ માટે તેમને દંડ શો? એનો કાંઈપણ વિચાર કહેતા હો
 તે જીવો. નહીં તો ભલે પડયો રહેવા દો, પરંતુ હજી પણ
 પ્રસ્તુત યુદ્ધ મારે શા સારૂ કરવું તેની ઉપપત્તિ મને પટી નથી. આપે
 મને પોતાના પરમેશ્વરી વિશ્વરૂપનું દર્શન આપ્યું, તે જોઈને હું
 ચકિત થઈ ગયો. આપ ઇશ્વર છે એ મારા પ્રત્યયમાં પૂર્ણપણે આવ્યું;
 અને મને તેની સાથેજ એમ પણ જણાવવા લાગ્યું હતું કે, મારી
 પાછળ પડેલો એ યુદ્ધનો જ દ જ્યાંહ ત્યાંહથી શાંત થયો! કારણ
 કે, આપના તે ભયંકર કાલરૂપ અનંતમુખમાં તે દુર્યોધનાદિક દુર્જન
 તે ભીખ, દ્રોણ, ઇત્યાદિક સર્વ માહાવીર ચડ કરતા કે ગદ્દ થઈ ગયેલા.
 તેમના મસ્તકોનું કચ્ચર થઈ રહેલું છે તેથી હવે યુદ્ધ એવું કોઈપણ
 પક્ષને દગદગ લેશ માન પણ રહી નથી, એમ મને જણાયું, અને હું
 આશ્ચર્યથી ચકિત થઈને સાવ સ્તબ્ધ થઈ ગયો. પરંતુ ભગવન,
 આપના તરફ જોતાં તો ‘ઓ અર્જુન, ઉઠ, યુદ્ધ કર’ એ આપનો
 ઘોષ કાયમજ છે! કહેવત છે કે ‘મનમાં વસે તેજ સ્વપ્ને દેખે;’ તેવીજ
 આપની સ્થિતિ થયેલી છે. હું તો એમ ધારતો હતો કે, આ જગદ્વ્યાસ
 વિશ્વરૂપના સંરંભમાં યુદ્ધ કેવું અને કાંઈપણ કેવું! ત્યાંહ કોને કોની
 દાદં! પરંતુ ‘મારે, યુદ્ધ કરવું’ એ સંકલ્પનો આપને તો ભારેજ ધ્યાસ
 લાગી રહેલો દેખાય છે! નહીં તો તેવા તે એન આવિર્ભાવના
 જુરસામાં ‘અર્જુન, ઉઠ, યુદ્ધ કર’ આ વાક્ય ક્યાંથી સ્ફુરે! વસ્તુતઃ યુદ્ધનું
 કામ તો હવે પટી ગયું, તેનું ભાન પણ આપને તે આવેશમાં રહેવું ન
 જોઈએ, આ ઉપરથી એમ લાગે છે કે, ધ્યાસનું એ ઘણુંજ મોટું ચમ-
 ત્કારિક પરિણામ છે કે, આપના જેવાના ઉપર પણ તેનો અમલ ચઢી
 એસે છે! જો એમ છે તો પછી જેમાં ‘મારીશ, ચીરીશ’ એવા ઉછાળા
 ઉપર ઉછાળા આવવાના તે યુદ્ધમાં મારે આપનું કોઈપણ વખતે ન
 અભ્યાસેલું નામ સ્મરણ અંતર્યામમાં અખંડ કરવું, મારાથી તે થવું એ

આશા પણ મારે કેમ રાખવી ! ભગવન્, જલે તે રહો, જે વિશ્વરૂપનું દર્શન એક અનન્યલક્ષિતથીજ લભ્ય છે, એમ આપ કહો છો, તો એવી મેં આપની અનન્યલક્ષિત ક્યારે કાંઈપણ કરી તે મને અખર નથી. પરંતુ આપ તો મારી લક્ષિત કરો છો, એમ જણાય છે; અને તેને લીધેજ એ વિશ્વરૂપદર્શનનો તદ્દન મક્તીયો લાભ મને આપ્યો. મારી આપને પૂરેપૂરી ઘેલછા વળગેલી દેખાય છે. તે ઘેલછાની દોરમાં પોતાનું વિશ્વરૂપ પણ દેખાડવા ચાલ્યા, નહીં તો હું અર્જુન તે કયા ઝાડનું પત્તુ ! આપને યુદ્ધ એ ક:પદાર્થ ! તથાપિ તે મારે કરવું, એટલા સાડ મને વિશ્વરૂપદર્શનનું દાન આપ્યું ! અને તેના ઉપર યુદ્ધવિજયની, રાજ્યભોગની દક્ષિણા પણ આપો છો. પરંતુ અહીં હું હવે એટલુંજ કહું છું કે, તે મળેલું દાન મને હજે. પરંતુ ‘મારે યુદ્ધ કરવું’ એ મિષ તો આપના પેટમાં ન હજે. એટલે તે આપે આપેલું દાન શુદ્ધ આત્મિક, તદ્દન નિષ્કામ એવુંજ ઠરશે. ભગવન્, એ ગૌરવનું ભાષણ ઘણું થયું. પરંતુ એમાં બીજા પણ એક અંશ છે, તે એવો કે, ખરેખર આપ ઇશ્વર ! આપે બ્રહ્મલંગ કરવાથી જ્યાંહ જગતનો સંહાર થાય છે, ત્યાંહ મારા જેવા ક્ષુદ્ર નિમિત્તરૂપસાધનનો સંગ્રહ આપને શા માટે અપેક્ષિત જણાવવો ! હવે મારી દૃષ્ટિએ જોતાં, આ યુદ્ધમાં નિમિત્ત માત્ર જેટલીજ જો મારી કિંમત છે, તો પછી એવી તુચ્છ કિંમતના લોભે મારે શા માટે યુદ્ધાર્થે ઉભું થવું ? અને મારા ઉદ્દાત્ત ધ્યેયનો ત્યાગ શા સાડ કરવો ! અર્થાત્ એ દૃષ્ટિએ યુદ્ધમાં મળનારો જય તે મારી કુણીયે ગોળ ચોપડો છો; તેનાથી આ ધીરોદાત્ત અર્જુને કેમ લલચાવું ! વળી, આપ ઇશ્વર છો ! એ દૃષ્ટિએ મારે હાથે જે કૃત્ય આપ કરવા ઇચ્છો છો, તેજ એક ઘાસની સળી પાસેથી પણ આપ સુસિદ્ધ કરાવવા સમર્થ છો, એમાં મને સંશય નથી. તે એમ જો છે, તો પછી પોતાનો ઉદ્દેશ મારા વિના પણ સિદ્ધ થવા જેવો છતાં ત્યાંહ આ રોતલને શું કરવા અમસ્થો આડો દો છો ? મારી

સમજણ પ્રમાણે મને મારી ઉદાત્તધ્યેયની નિષ્ઠામાંજ સ્વસ્થ રહેવા દોની ! અર્થાત્ યુદ્ધ કરનારો યોદ્ધો તે હું; વિજય મેળવનારો તે હું; એ પ્રતિષ્ઠા હું કેની આગળ કહું ? સાધારણ જગત્ને એટલી પારખ તો સહજ હોવાની કે, આ સર્વ ભગવાનનું કૃત્ય છે. ભીષ્મ દ્રોણની આગળ અર્જુનની શી ખિસાદ છે ! એમ જગત્ તો કહેવાનુંજ. એમ હોવાથી ખરેખરજ તેમાં મારા ભાગમાં તેવો કાંઈપણ ખરી પ્રતિષ્ઠાનો લાભ જો નથી, તો પછી આ યુદ્ધમાં મારે મન નાંખવું એ વાત સર્વથા ઉપપત્તિરહિત છે.’ એમ કહીને તે ચુપ થઈ બેઠો. તોપણ મનમાં ને મનમાં તે કાંઈક બોલેજ છે, તે પણ સાંભળીએ. તે કહે છે કે:—

ભગવાને મને પ્રથમ પોતાના બ્રહ્મતત્ત્વજ્ઞાનની ઓળખણ કરી આપી. હમણા વિશ્વરૂપદર્શન માટે મેં પ્રાર્થના કરી, તે પણ તેમણે તત્કાલ પૂર્ણ કરી, અને મને કૃતાર્થ કર્યો. પરંતુ આ સર્વ તેમની ખટપટ ‘મારે યુદ્ધ કરવા સિદ્ધ થવું’ એટલાજ માટે છે, એમ જોકે મને એક પ્રકારે લાગે છે, તોપણ ‘યુદ્ધ કરીશ તોજ આત્મજ્ઞાન હું કહું, યુદ્ધ કરીશ તોજ વિશ્વરૂપદર્શન કરાવું, એવી સરત ઠરેલી નથી. વળી આ તેમના કૃત્યથી તો મને એક પ્રકારનો મોહજ લાગે છે. એટલે પ્રસ્તુત યુદ્ધ કરવું ઉચિત નથી, એ જે ઉદાત્તવ્રત હું કરવા ઇચ્છું છું તે સંબંધે મારું સત્ત્વ કેટલું છે તે જોવું, તે મિથે આ ભગવાન એવા મોટામોટા પ્રસાદના અર્પણથી મને ભ્રમાવતા તો નથી ને ! અથવા ખરેખરજ મારે યુદ્ધ કરવું એ માટે મારું મન વળે એ શુદ્ધ હેતુથીજ મને એ એવા મોટામોટા લાભ આપે છે ? જે હોય તે ખરું, મને તો આવખતે એમ થયું છે કે, ભગવાનના હૃદયનો કાંઈપણ પત્તો જડતો નથી. તથાપિ અંતે જે થવાનું હશે તે ભલે થાયો. હમણા તો ભગવાન પોતાના ઉપદેશનો છેડો કેવો આણે છે તે જોઈએ, ત્યાર પછી તેના અનુસારે ભાવિકર્તવ્યનું ધોરણ ખાંધી લઈશું. તેમણે

કરેલાં આ બે સુદુર્લભ તથા અપૂર્વપ્રસાદ માટે તો હું તેમનો અખંડ ઋણી થયેલો છું. તે સંબંધથી જો મારે યુદ્ધ કરવું એવો પ્રસંગ આવે તો માત્ર ચૂપચાપ મને તે કબૂલ કરવોજ પડે. તેમાં પણ તેમણે બ્રહ્માત્મતત્ત્વજ્ઞાનનો જે પ્રકાશ મને કરી આપ્યો છે, તેની મહત્તા તો કાંઈ ચોરજ હોવી જોઈએ એમ લાગે છે. અર્થાત્ બ્રહ્મજ્ઞાનની આગળ વિશ્વરૂપદર્શનની કાંઈપણ પ્રતિષ્ઠા નથી. એટલે આ બ્રહ્મજ્ઞાનરૂપપ્રકાશથી જોવા જતાં, સર્વજ બ્રહ્મ, સર્વજ આત્મા; હવે એ નાના લેહમય જગત્ એવું જાતે કાંઈપણ વસ્તુ છેજ નહીં; એવી સ્થિતિ છે. અર્થાત્ આ બ્રહ્માત્મતત્ત્વજ્ઞાનના પ્રકાશ આગળ વિશ્વરૂપદર્શનનો લાભ પણ તેટલોજ મહત્ત્વનો છે એમ કહિ શકાય નહીં. કારણ કે એ (વિશ્વરૂપદર્શનનો) લાભ ચાહે તેટલો મહત્ત્વનો હોય તોપણ, તેના દર્શનથી આ અનંત જગત્ મિથ્યા છે, પોતે તે કાંઈપણ વસ્તુજ નથી, એવી પ્રતીતિ થતી નથી. ઈશ્વરનો અગાધ મહિમા માત્ર દેખાઈ આવે છે. જગત્ અને જીવ એમના ઉપર તેની નિત્ય સત્તા છે, ઈત્યાદિ સર્વ અલૌકિક ઈશ્વરીય મહિમા જણાઈ આવે છે, એ ખરૂં છે. પરંતુ આ બિચારા જીવ એ જગજ્જગતમાંથી છૂટ્યા છે, એવો પ્રકાર કાંઈ તેમાં પ્રતીત થતો નથી. ઈશ્વર પોતાના ઈશ્વરીયરૂપે પ્રસન્ન થશે તો પોતાનું ઈશ્વરીય સામર્થ્ય જગન્નિયંતૃત્વ ઈત્યાદિ પ્રકાર પટાવી દેશે. પરંતુ તે સદુરૂપે પ્રસન્ન થશે તો બિચારા જીવના કપાળની બંધમોક્ષવિવંચના તો અવિચ્છિન્ન દૂર કરે છે. અર્થાત્ ઈશ્વર પોતાની અનંતશક્તિથી અનંતબ્રહ્માંડની ધમાલ ચલાવે છે, તોપણ તે સર્વ મિથ્યાજ છે, સ્વપ્નવત્ લાસ માત્રજ તે છે, એવો પ્રત્યય લગવાનું શ્રીગુરૂપેજ પ્રકટ થઈને આપે છે! તે અર્થે વિશ્વરૂપદર્શનની ઈચ્છા કરતાં બ્રહ્માત્મૈક્યદર્શનનીજ ઈચ્છા આ જીવોને હોવી જોઈએ અને તેને માટેજ મુખ્ય પ્રયાસ હોવો જોઈએ. વિશ્વરૂપદર્શન માટે આ જીવોનું અંતઃકરણ તણાવવુંજ જોઈએ એવી આવશ્યકતા નથી. મારા લાભ્યવશાત્ આ શ્રીકૃષ્ણ લગવાને

મને તે વિશ્વરૂપદર્શન આપ્યું એ પ્રકાર તદ્દન જુદો છે. પરંતુ તેનો મુખ્ય પરમાર્થની સાથે તેવો કાંઈપણ વાસ્તવિક સંબંધ દેખાતો નથી. તથાપિ મારા એ શ્રીગુરૂરૂપ લગવાનું શ્રીકૃષ્ણ તે આદિ નારાયણનો પૂર્ણ અવતાર છે એ રહસ્યની મને ખાત્રી થવામાં આ વિશ્વરૂપદર્શનનો ઉપયોગ થયો. તેને લીધે એ વિશ્વરૂપદર્શન તે મને એક અપૂર્વ લાલ જણાય, એ મારી દૃષ્ટિએ મારા પુરતું જ યોગ્ય છે. તોપણ પ્રત્યેક મુમુક્ષુને તેની અપૂર્વતા જણાશે તથા જણાવવીજ જોઈએ, એમ કાંઈ નથી. એટલે ઉપાસના પણ લિપ્ત લિપ્ત હોય છે. જેને જેવી રૂચી તેવી તેની ઉપાસના; આ દૃષ્ટિએ પ્રત્યેકને વિશ્વરૂપનીજ ઉપાસના આવશ્યક છે એમ કાંઈ કહી શકાય નહીં. તત્ત્વજ્ઞાસુ મુમુક્ષુને તો એની સાથે કાંઈપણ કર્તવ્ય નથી. તેને શ્રીગુરૂની પ્રાપ્તિ થવી જોઈએ. તેઓ સ્વાનુભવે પરબ્રહ્મસ્વરૂપ છે. ઈશ્વરને તો મિથ્યા માયાનો સ્વીકાર કરવો પડે છે, અને શ્રીગુરૂ તો તેનું મિથ્યાત્વ ઠરાવીને અને પ્રતીતિમાં આણીને તેના સત્યત્વના દુરાગ્રહમાંથી છોડાવે છે. અર્થાત્ મને તેનું મિથ્યાત્વ અટકળમાં આવેલું છતાં, એટલુંજ નહીં તો પ્રતીતિ છતાં હવે એ અવતારી ઈશ્વર પોતાના વિશ્વરૂપાકાર અંલાકીક સામર્થ્યની ભુરકી લલરાવી મારા ઉપર પોતાની માયા ફેલાવી આ યુદ્ધના પાશમાં ફરીથી ભરાવવા તાકે છે, એમજ જણાય છે. તથાપિ આ વખતે આપણે તેમને ગાંઠીએ નહીં તોજ આપણા એ બ્રહ્મજ્ઞાનનો પ્રભાવ વિશેષ છે એ સિદ્ધ થશે. ને એમ હોવાથી મારે યુદ્ધ કરવું એટલાજ ઉદ્દેશે જો કે લગવાને અને આ વિશ્વરૂપદર્શન કરાવ્યું હશે, તોપણ મારે યુદ્ધ કરવું એ વાતની ઉપપત્તિ વિશ્વરૂપદર્શનથી થતી નથી, એમ હું સ્પષ્ટ કહેવાનો. એટલે મને વિશ્વરૂપનું દર્શન થયું છે માટે મારે યુદ્ધ કરવું એ જે વાત માંહેલો કાર્યકારણભાવ મને તો પડતોજ નથી, એમ આ અર્જુને પોતાના મનમાં સર્વ વિચાર બોલીને તે હવે પ્રત્યક્ષ લગવાનની સાથે બીજીજ એક વાત બોલે છે તે આપણે સાંભળીએ.

અર્જુન કહે છે, ‘લગવન્ ! જે સ્વજનોનો પ્રસ્તુત યુદ્ધને લીધે અમારા નિમિત્તે સંહાર થવો ન જોઈએ, જે ગુરુજનોનું આ યુદ્ધનિમિત્તે અતિક્રમણ કર્યાનો દોષ અમને લાગે નહીં એટલા માટે સ્વજનવિષયક લાગણી અને ગુરુજનવિષયક આદર એ બે વૃત્તિથી જે હું અભિપ્રાય થયેલો છું, તે મને પ્રત્યક્ષ તેમનો કચ્ચર આપે વાળ્યો છે એમ મારી આંખે જોવા આપે લગાડ્યો, ત્યારે એમાં મને કેમ લાગતું હશે, એની આપને કાંઈપણ કલ્પના છે કે ? આપ ઇશ્વર છો, આપ કાળરૂપ છો, એ સર્વ મને કબૂલ છે. તથાપિ હમણા યુદ્ધ કરવામાં શો વિશેષ છે, તે મને કાંઈપણ જણાતું નથી. તે અર્થે હમણા તો તે કારણને સદ્બુદ્ધિ સમર્પણ પૂર્વક જીવદાન આપો અને અમો સર્વેનું ઐક્ય થયાનો આનંદ દિવસ મારી આંખને જોવા દો. તોજ આ અર્જુનનું હમણા સમાધાન રહેશે. જે આપે મને વિશ્વરૂપ દેખાડ્યું અને મારા શત્રુઓનો નાશ થયો છે. એમ જે આપે મને દેખાડ્યું, તે આપને આ દુર્યોધનાદિકોની બુદ્ધિ સન્માર્ગે વાળીને તેમનું અને અમારું ઐક્ય કરી આપણું કંડણ છે કે ? મને તો એમ લાગે છે કે, એ સર્વ આપના હાથમાંજ છે. તો પછી તેમ કરો ને ! એમ થશે તોજ આ અર્જુનને, આપના અઘટિતઘટના-કર્તૃત્વ માટે કૌતુક તથા પ્રેમ રહેશે. લગવન્, મારું હૃદય વિદીર્ણ થાય છે. હું યુદ્ધ કરીશ એ આશા આપ સર્વથા છોડી મુકો. એમ તે બોલ્યો. અહિં અગિયારમો અધ્યાય પૂરો થયો. બાર, તેર, ચૌદ અને પંદર એ ચાર અધ્યાયમાં કર્મયોગ માટે કાંઈપણ વિશેષ કેહેવામાં આવેલુંજ નથી આગળ સોળમા અધ્યાયની અંતે માત્ર લગવાન્ એકજવાર એમ બોલ્યા છે કે, ‘શાસ્ત્રાજ્ઞા ઉલ્લાંઘિને જે કોઈ સ્વેચ્છાથી વર્તન કરે છે, તેને ઇષ્ટસિદ્ધિ થતી નથી, સુખ થતું નથી, ને મોક્ષ પણ મળતો નથી. એમ હોવાથી હે અર્જુન, કાર્યાકાર્ય વ્યવસ્થાની બાબદમાં તો શાસ્ત્રનેજ પ્રમાણ માનવું જોઈએ, અર્થાત્ શાસ્ત્રે આજ્ઞાપિત કર્મ લક્ષમાં લઈને તે કરવું એ યોગ્ય છે,’ એમ કહી લગવાને સોળમો અધ્યાય પણ પૂરો

કર્યો. આ બોલવા માહેલી સર્વ રૂપ અર્જુનના લક્ષમાં તરતજ આવી ગઈ. અહિં ‘અમુક તું કર’ એમ જો કે લગવાનું બોલ્યા નથી, તો પણ તેમના મનમાહેલો અભિપ્રાય એજ છે કે, ‘અર્જુન, જો ભાઈ, આ વખતે તેં આ યુદ્ધકર્મ કરવું એમજ તને શાસ્ત્ર કહે છે. હું કહું છું તેથી ભલે તું ચાહે તો માનીશ મા. પરંતુ શાસ્ત્રવિહિત જે કરવાનું છે તે છોડી મુકીને તું બીજુંજ કાંઈપણ કરવા ધારે છે, તો તેનાથી તને કાંઈપણ લાભ થવાનો નથી.’ એ સર્વ અભિપ્રાય અર્જુનના લક્ષમાં આવ્યો. અહિં અર્જુન પોતાના મનમાં એમ કહે છે કે, ‘લગવાને એ ઈષારો આપવાનું કાંઈપણ કારણ નથી. હું તો શાસ્ત્રને સદ્ગુરુ માનનારોજ છું. શાસ્ત્રસદ્ગુરુ સર્વ કાંઈ કહે છે. તથાપિ પોતપોતાની શ્રદ્ધા પ્રમાણે તથા અધિકાર પ્રમાણે અવસ્થાનુસારે તારતમ્ય જોઈનેજ શિષ્યે વર્તવાનું હોય છે. શાસ્ત્રસદ્ગુરુવાક્ય ઉપર શ્રદ્ધા એટલે વિશ્વાસ જોઈએ એ વાત સર્વથા કબૂલ છે. તે શ્રદ્ધા તો સત્ત્વાનુસાર એટલે પ્રકૃતિના અનુસાર કિંવા સ્વભાવના અનુસાર અર્થાત્ અદૃષ્ટસંસ્કારયુક્ત અંતઃકરણાનુસાર હોવાની. થતી પ્રવૃત્તિ ઉપરથી તે (શ્રદ્ધા) ઓળખી શકાય છે. ક્ષત્રિયે યુદ્ધ કરવું એ ખરું, એટલે કાંઈ યુદ્ધજ કરતા નિરંતર રહેવું એવો અર્થ નથી. કાળ, તક જોઈને, અવસ્થા વિચાર કરીનેજ સર્વ કાંઈ કરવું જોઈએ. મનુષ્ય એ શ્રદ્ધાપ્રધાન છે. જે જે શ્રદ્ધાનો હોય છે, તે તત્સ્વરૂપજ હોય છે. એટલે જેની જેવી શ્રદ્ધા હોય છે. તેવો તે થઈ રહે છે. એ તો કોઈને પણ છૂટતુંજ નથી. હમણા મારા અંતઃકરણની જે પ્રવૃત્તિ દેખાય છે તેના ઉપરથી જોતાં હું સત્ત્વપ્રધાનવૃત્તિનો છું, ને તેથીજ મને આત્મજ્ઞાન, બ્રહ્મજ્ઞાન, સમાધિ-અભ્યાસ, ક્ષેત્રાક્ષેત્રવિવેક, ક્ષરાક્ષરાતીત પુરૂષોત્તમસ્વરૂપ વિચાર ઇત્યાદિ મહાન વિષયોનું નિરૂપણ આકલિત થયું. સ્થૂલકર્મયોગ જેમ શાસ્ત્રવિહિત છે, તેમજ આ ઉત્તરોત્તર સૂક્ષ્મસાધનવિચાર પણ શાસ્ત્રવિહિતજ છે. મારી શ્રદ્ધા અને અવસ્થા મને તે સ્થૂળકર્મયોગના પરાયણ થવા દેતી નથી,

એ માફ લક્ષણ મને ધરોળર દેખાય છે. એમ હોવાથીજ કર્મયોગથી ઉપરત થઈને ભક્તિનિષ્ઠ, ધ્યાનનિષ્ઠ, જ્ઞાનનિષ્ઠ એ ભૂમિકામાં મારે આરૂઢ થવું જોઈએ. એજ શાસ્ત્રતઃ હમણા પ્રાપ્ત છે. સારાંશ એજ કે હું ધરોળરજ કાંઈ શાસ્ત્રાતિક્રમ કડું છું, અને તેને લીધે મને દોષ લાગે, મને કૃણસિદ્ધિ થશે નહીં, એ મને હમણા શંકા પણ રહેલી નથી. ભગવાન મને કર્મયોગમાં ઘાંચવા તાકે છે, એ સર્વ આપમતલબનો જ પ્રકાર છે. એ મારા લક્ષમાં ધરોળર આવે છે. કાર્યાકાર્ય વ્યવસ્થા વિષે શાસ્ત્રજ પ્રમાણ માનવું જોઈએ, એ મને નાઠબૂલ ક્યારે છે? અને શાસ્ત્રોક્ત વાત હું કરવા ઇચ્છતો નથી એવો પણ પ્રકાર ક્યારે છે, કે તેને લીધે ભગવાને મને ઇશારો આપવો જોઈતો હતો? ધરોળર એ ઇશારો આપમલતલબનોજ છે. તેને લીધે એક દૃષ્ટિએ તે વ્યર્થજ છે. સર્વ સાધારણદૃષ્ટિએ તે ઇશારો સર્વકાળ આવશ્યક છે, તેથી તે મને પણ શિરસા માન્ય છે, એમ મનમાં બોલીને તે ચૂપ બેઠો.

અર્જુનનું આ મનોગત ભાષણ અને તેની તે સર્વ અવસ્થા લક્ષમાં લેતાં ભગવાનને એમ જણાયું છે, ‘હવે આ મારા હાથમાંથી છટકે છે. કારણકે, હમણા એને જ્ઞાન, ધ્યાન અને ભજન, એ વિના કાંઈપણ રૂચવાનું નથી, એ તો ખરૂંજ છે. એને તેનો સ્વાદ તથા મહત્તા અવગત થઈ ચુકી, અને ચટક પણ લાગી, તેથી તે તેમાં લંપટ થવાનો, એ ખુલ્લું છે. એ ચટક મેંજ તેને લગાડી તેમાં તેના તરફ કાંઈપણ દોષ નથી. એ સર્વ મારીજ ભૂલ છે, એમ કહેવામાં શી હરકત છે? મેં એને આત્મનિરૂપણ, બ્રહ્મનિરૂપણ, સમાધિનિરૂપણ ઇત્યાદિ અંતરંગ મહિલા પરમરહસ્યની વાત શું કરવા કહેવી? મારા મનમાં એણે પ્રસ્તુત યુદ્ધ કરવું એજ એક વિશેષ હેતુ હતો, તો પછી એવી ઝીણી નાજુક વાતો મેં એની પાસે આચારવી જોઈતી નહોતી. પરંતુ એનો શોઠ જવા સારૂંજ તે આચાર્યા વિના ચાલે તેમ નહોતું, તેથીજ મેં એક દૃષ્ટિએ તદ્દન સરલ શુદ્ધભાવાર્થે એ સર્વ અંતરંગ

ઉઘાડું કર્યું. પણ તે તો સામું એના ઉદ્દેશાનુરૂપ એનાજ લાભનું નિવડ્યું. વસ્તુતઃ ઉપપત્તિથી એની ખાત્રી કરીને એને અંકિત કરી લેવાને હવે માર્ગ નથી. તેથી એણે પ્રશ્ન કરવાનીજ વાર, કે તરતજ ઉતાવળથી મેં વિશ્વરૂપદર્શન એને કરાવ્યું! તેમાં એને સર્વ ખુલ્લું થઈ ગયું. મુદ્દો એજ કે, હવે એ જીલમ ન ધારતાં પોતાની મેળે એક પગે તૈયાર થશે? પરંતુ તે કાંઈપણ સિદ્ધ ન થતાં એની તો કોટી ઉપર કોટી ચાલુજ છે! ભલે તે હો; મેં એને એવડું મોટું વિશ્વરૂપદર્શન કરાવ્યું, તેનું પણ અંતે એને સૌરસ લાગ્યું નહીં; અને બોલ્યો કે, ‘ભગવન, આપ વિશ્વરૂપ છો, તોપણ મને તો તે ચતુર્ભૂજરૂપજ દેખાડો, મને તો આપ ચતુર્ભૂજરૂપજ જોઈએ, તેવાજ બનો.’ ખરેખર હુંજ ગાંડો અને એના કહેવા પ્રમાણેજ સર્વ કાંઈ કરતો રહ્યો. વિશ્વરૂપદર્શન એ તો મારો રામ-બાણ ટુચકો એમ હું માનતો હતો, પરંતુ તે પણ નકામો નિવડ્યો. એણે તો મને સારી પેઠે ચાંપી જાયો. હવે એ કાંઈ ગાંઠવાનો નથી. સામ, દાન, પ્રકાર સર્વ થઈ રહ્યાં. શંકા સમાધાનના માર્ગે એ કાંઈપણ વળવાનો નથી. તેમાં તો તેણે મનેજ પરાજીત કર્યા જેવું થઈ ગયું છે. તોપણ એ વાત કાંઈ ભુંડી નથી. કારણ કે શિષ્યાદિષ્ટેવરાજયમ્ શિષ્યથી પોતાનો પરાજય થાય એવી ઇચ્છા ગુરૂએ રાખવી એમ કહે છે. તેથી તે ઇચ્છા મને હોવીજ જોઈએ એ આવશ્યક તથા ઉચિત જણાય છે; અને તે ઇચ્છા હમણાં રૂપરૂપ થાય છે, તેથી હું ધન્ય છું. સારાંશ એજ કે, પોતાનો શિષ્ય અન્યને અજીક્ય થવોજ જોઈએ, એટલુંજ નહીં તો તે પોતાને પણ અજીક્ય થવોજ જોઈએ, તોજ ગુરૂની શિષ્ય ઉપર પૂર્ણ કૃપા છે એમ કહી શકાય. એ દૃષ્ટિએ સર્વ આનંદેઆનંદ છે; પરંતુ અર્જુન જે માફ આ યુદ્ધ વિષેનું કહેવું માનશે તો મારી ધન્યતાનો અને આનંદનો પારજ નથી એમ થશે. પરંતુ શું કરીએ! સાવ નિરૂપાયની વાત થઈ પડી છે. ઠીક છે! આ ભાઈને તે જ્ઞાન, ધ્યાન અને ભજન

એજ હવે કર્તવ્ય છે એવો તે શો મોટો ખાઉ થઈ પડ્યો કે તેને લીધે પ્રસ્તુત કર્મયોગ એણે, તુચ્છ ધારીને, નિષ્પ્રયોજન ધારીને તજવો અને જ્ઞાનનિષ્ઠ, ધ્યાનનિષ્ઠ, ભજનનિષ્ઠ થવા સાડું સાવ એકાંતસ્થાનજ પકડવું જોઈએ ! મારી કૃપા છે તો પછી તેમાં એને કાંઈપણ કઠણ નથી, કાંઈપણ સંકટનું તેમાં નથી, તે એને હસ્તગત થઈ ગયા જેવુંજ છે. હવે કેવળ મારો ચિત્તસંતોષ થાય તેજ એણે કરવાનું રહેલ છે, એમ છતાં એને તે વાત સુઝતી નથી. તેથી હવે જરા દાખશાપનો ઉપાય માત્ર રહેલ છે. તેટલો એકવાર તો કરી જઈ 'એમ કહીને, ભગવાન દયાવાળીના શબ્દોથી ઉપદેશ કરે છે.

મચિત્તઃ સર્વદુર્ગાણિ મત્પ્રસાદાત્તરિખ્યસિ । અથ ચેત્ત્વમહંકારાન્ન શ્રોખ્યસિ વિનંક્ષ્યસિ (૧૮ નો ૫૮ મો.) એ અર્જુન, મારે વિષે જેનું ચિત્ત હશે, તેના ઉપર મારી કૃપા થાય છે. મારી કૃપા થશે તો તે સર્વ સંકટથી મુક્ત થશે. એવી સ્થિતિમાં તું મારું કહેવું કબૂલ કરીશ નહીં તો નાશ પામીશ, એ લક્ષમાં રાખ; ને પછી જે કાંઈ કરવાનું હોય તે કર ' આ ઉદ્ધાર સર્વકાળ મનુષ્યે લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય છે, આ પ્રમાણે વર્તવું પણ આવશ્યક છે. તથાપિ એક દૃષ્ટિએ એટલે અર્જુનની સાથે બોલવાનો જે પ્રસંગ ચાલેલો છે, તે લક્ષમાં લેતાં, શોષ કોપેન પૂર્યેત્ એ કહેવત જેવોજ એ પ્રકાર દેખાય છે. એટલે હમણાંનો એ પ્રકાર કેવળ આપંમતલણી છે. મતલબ તે એજ કે, અર્જુને યુદ્ધને માટે તૈયાર થવું; પરંતુ અર્જુન અહિં સ્પષ્ટ કહેવાનો કે, ' ભગવન, આ દાખશાપ શું કરવા જોઈએ ? ' બસ, મારી આજ્ઞા છે ' એમજ કહેતા હોતો હું યુદ્ધને માટે એક પગે તૈયાર છું. દાખશાપથી, યુદ્ધ વિષેની ઉપર્યાપ્ત મને આપે પટાવી એમ કાંઈ થતું નથી. એ તો અમસ્થો દમ ભીડાવવો છે; એને કાંઈ હું ગાંઠવાનો નથી. ' એ અર્જુનનો અભિપ્રાય તર્કિત કરીને ભગવાનનું મન સંકોચાયું, અને તેમને પણ એમજ લાગ્યું હશે કે, ' એ કાંઈ શિષ્ટપણું નથી એ ખરું છે;

તેથી એવી નિષ્કારણ દબાવી મારવાની ભાષા શું કરવા બેઠાએ !
 એમ ધારીને તેમણે શિષ્ટપણાથી સમાધાનનો માર્ગ બોલીને વ્યાખ્યાન
 ટુકું કર્યું. પ્રસ્તુત શિષ્ટપણાનો માર્ગ તે એવો કે ‘એક ગુરૂ ને એક
 દેવ, કોઈમાં પણ રાખે ભાવ’ એટલે મનુષ્યનો પ્રકાર એવો છે કે, પ્રત્યક્ષ
 ગુરૂરૂપે ઉપદેશ થાય છે, તે વખતે વક્તા ઉપર ઘણું કરીને આ મનુષ્યનો
 વિશ્વાસ હોતો નથી. એને એમ લાગે છે કે, ‘ગુરૂ થયા એટલે શું
 થયું ? તે પણ આપણા જેવોજ એક મનુષ્ય છે.’ આ રોદ્ધા બંતે ભગવાને
 પણ તાણ્યા છે. ‘અવજાનંતિ માં મૂઢા માનુષીં તનુમાશ્રિતમ્ (૯ નો ૧૧ મો.)
 અવ્યક્તં વ્યક્તિમાપન્નં મન્યંતે મામબુદ્ધયઃ (૭ નો ૨૪ મો.) એટલે હું ભગવાન
 (ઈશ્વરાવતાર) છતાં કેવળ મનુષ્યદેહ ધારણ કરેલો દેખાઉં છું, તેથી
 મૂર્ખલોકો મારી અવજ્ઞા કરે છે. હું અવ્યક્ત છતાં પણ વ્યક્તાકાર
 મને માને છે. શું કરવું ! ‘દેખત, સુનત, સમજત, સમજાવત સંશય
 સંદેહ ન જાયી, હે હરિ યહી ભ્રમકી અધિકાથી’ એવી સ્થિતિ છે.
 નિરૂપાય છે !’ તાત્પર્ય એજ કે અઠારમાના છાપ્પનથી તે સાઠ સુધીના
 ચાર શ્લોકોમાં ભગવાને જે ઉપદેશ કર્યો છે, તે પોતાના ગુરૂત્વની ભૂમિકા
 ઉપરથી કર્યો છે, અને પ્રસ્તુત ગીતામાં એવો અનેકવાર તેમણે ઉપદેશ
 કરેલો છે. પરંતુ પૂર્વોક્ત મનુષ્યની અધિકાર ભૂમિકાજ હલકી, તેને
 લીધે ગુરૂપદેશ ઉપર પણ વિકલ્પ ઉઠીને મનુષ્યને પરાઙ્મુખ થવાની ભીતિ
 હોય છે. તેને લીધે તેજ સદ્ગુરૂ પરોક્ષઈશ્વરનિષ્ઠા વિષેજ પ્રાયઃઉપદેશ
 કરે છે. અજ્ઞાનિને પરોક્ષઈશ્વર વિષે ડુંગરા જેવડો ભજનમાર્ગ કહેતા
 તે તેને પરવડે છે. પરંતુ પ્રત્યક્ષ ગુરૂ વિષે, ગુરૂસેવા વિષે કાંઈપણ રાઈના
 દાણા જેટલું કહીયે તો એ મનુષ્ય ચમકે છે, વિકલ્પિત થાય છે. તેથી
 એવા મનુષ્યને સદ્ગુરૂએ એમજ કહેવું પડે છે કે, ‘ભાઈ, પરમેશ્વરને
 શરણે થા. સર્વભાવે તેની સેવા કર. તેની કૃપાથી તું કૃતાર્થ થઈશ !’
 અર્જુનને પોતાની ગુરૂત્વની ભૂમિકા ઉપરથી ભગવાન અનેક પ્રકારે કહે
 છે, તોપણ તેને તેમની ઉપપત્તિ ગળે ઉતરતી નથી. ત્યારે હવે શું

કરવું એમ ધારીને શ્રી કૃષ્ણે અહિં પરોક્ષધર્મી આગળ ધર્યો. તેનાજ ઉપર સર્વ ભાર મુક્યો, અને એમ સુચવ્યું કે, ‘ધર્મસ્વર તને ખુદ્ધિ આપે તેવો તું રહે. તેની પ્રેરણાનુરૂપે તું વર્તનમાં જેવો ઠરવાનો હઈશ તેમ વર્તજે. એથી અધિક શું કહિયે? મારી પાસે ગુહ્ય કરતાં પણ ગુહ્ય એવું જે જ્ઞાન હતું તે તને મેં કહ્યું છે. અને તેનો પ્રકાર તું બાણી ગયો છે. હવે તારા હાથમાં એટલુંજ છે કે, તે સર્વનો સારી પેઠે સમ્યક્-વિચાર કર, અને ત્યાર પછી તને ઇષ્ટ હોય તેમ કરજે.’ આ વાક્ય ઉચ્ચારતા લગવાન તદ્દન શિષ્ટતાએ ત્રાહિત જેવા, નિરહંકારે બોલે છે એમ લાગશે. પરંતુ એમાં તો અનેક ખુબીયો રાખેલી છે, એ ઘણુંજ ઉંડું છે. સારાંશ એજ કે, ‘હું ચુદ્ધને માટે તૈયાર છું’ એમ અર્જુન કહે તોજ તેણે પોતે કરેલા ઉપદેશનો ખરોખર વિચાર કર્યો, એવોજ હેતુ રાખીને લગવાન તેવા ઉદ્ગાર કાઢે છે. પરંતુ ‘ઇષ્ટ હોય તેમ કર’ આ કહેવા ઉપર અર્જુન કાંઈપણ કહેશે કે એ જોવા જેટલો પણ દમ લગવાનથી ક્યાં મરાય છે ! અર્થાત્ ‘લગવન, મને આપનું કહેવું કબૂલ છે. તે પ્રમાણે હું કરું છું’ એમજ એણે બોલવું, બીજા શબ્દ નિકળવાને અવસર મળેજ નહીં, એવા ધોરણથી લગવાન એમ કહે છે કે, ‘ઓ અર્જુન સર્વગુહ્ય કરતા અધિકગુહ્ય એવું જ્ઞાન તને મેં કહ્યું એ ખરું છે, તથાપિ તે સર્વ ગુહ્ય કરતાં પણ પરમાવધિનું ગુહ્ય એવું કાંઈક હજી કહેવાનું રહેલું છે, તે તો તુંજ છે તેથીજ કહું છું. કારણ કે તું મને અતિ વાહાલો છે. તેથી તે પરમસર્વોત્કૃષ્ટવચન તું સાંભળ. તે તને કલ્યાણપ્રદ થનારું છે’ એમ એ અઠારના ચોસઠમા શ્લોકથી પ્રથમતઃ પ્રસ્તાવના કરી અને ત્યાર પછી સર્વ ઉપદેશ માહેલું પોતાનું ઇગિત લગવાન સૂચવે છે. ‘મન્મના ભવ મદ્રક્ષો મયાજી માં નમસ્કુર । મામેવૈષ્યાસિ સત્યં તે પ્રતિજાને પ્રિયોઽસિ મે । સર્વધર્માન્પ્રતિયજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ । બહં ત્વાં સર્વપાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુભઃ (૧૮ નો ૬૫ અને ૬૬ મો.) એટલે ઓ અર્જુન, તું મને વહાલો લોગે છે, એમ જો છે, તો તારું પણ મન મારેજ

પિયે છે, એવો તારો હોવું, તારો મારો ભક્ત હોવું, માફજ પૂજન કરવું, એવું તારું શીલ હોવું, મનેજ નમસ્કાર કરવો; એવો તું હૃદય તો તું મને પામીશ; તોજ તું મારો એમ મને લાગે. તોજ હું તારો હોવાનો. અર્થાત્ તને આ સ્વજન, આ ભીષ્મદ્રોણાદિક ગુરુજન જોઈતા જણાતા હોય તો તેમનેજ બથલરીને બેસ; પરંતુ પછી હું તારો નથી, ને તું પણ મારો નથી એ તને સત્યપ્રતિજ્ઞાપૂર્વક હું કહું છું. ને એમ હોવાથી, તું પોતાના મનમાંહેલી સર્વ ધર્માધર્મકલ્પના સર્વથેવ તજીને મને એકનેજ અનન્ય શરણ રહે. તો હું તને સર્વ પાપોથી મુક્ત કરીશ શોક કરમા. અર્થાત્ મને ઇષ્ટ છે તેવો તું હૃદય, તોજ તું મને વહાલો થઈશ, તોજ તારો શોક જશે. એવા અર્થ આમાંથી તદ્દન સરળ રીતે નિકળે છે. અહિંજ લગવાને પોતાના ઉપદેશની સમાપ્તિ કરી. અસ્તુ. સર્વ ગુહ્ય કરતાં પણ અતિશય ગુહ્ય એવું, અત્યંત મહત્વનું તથા હિતકર એવું કાંઈક કહેવાનું છે. એવી તે પૂર્વોક્ત અઢારના ચોસઠ માંહેલી પ્રસ્તાવના સાંભળીને અર્જુનને એમ લાગ્યું હશે કે, ‘ખરેખર પૂર્વના છસો અઠ્યાશી (૬૮૮) શ્લોકોમાં પણ જે ઉપપત્તિ આપણે સાંભળી નથી એવી હવે નવી તદ્દન અપૂર્વ એકાદ ઉપપત્તિ આપણે સાંભળવા મળશે.’ પરંતુ તે કાંઈપણ છેજ નહી. કારણ કે નવમા અધ્યાયની સમાપ્તિમાં મન્મના ભવ મદ્રજ્ઞો મયાજી માં નમસ્કૃત્ । મામેવૈષ્યસિ ચુક્તૈવમાત્માનં મત્પરાચણઃ (૯ ના ૩૩ અને ૩૪ ભો.) એવા ઉદ્ધાર આવેલા છે. ને એમ હોવાથી નવમા અધ્યાય માંહેલો એ ઉપદેશ અને અઢારમા અધ્યાય માંહેલો એ છેલ્લો (૧૮ નો ૬૫ અને ૬૬ ભો.) ઉપદેશ ઘણાખરા સમાન શબ્દથી તદ્દન એકજ અભિપ્રાયનો ઠરે એવો છે. તોપણ એટલાજ ઉપરથી એ ઉપદેશનું મહત્વ ઓછું થાય છે એમ નથી, કારણ કે, એકવાર જે વાત કહી, તેજ જ ફરીથી કહેવામાં આવતી હોય, તો તે વધારે મહત્વની અને વિશેષ મુદ્દાની છે એમજ ઘણું કરીને ઠરે છે. એટલે એક પ્રકારે એમ દેખાય

છે કે, એ ઉપદેશ અત્યંત લાગણીનો છે, અત્યંત સારભૂત છે, પરમરહ-
સ્યનો છે. ચાહે તેવું હશે તો પણ, શિષ્યને એટલી બધી દૂરદૃષ્ટિ હોતી
નથી; તેથી ‘તને ઇષ્ટ હોય તેમ કર’ એમ કહેવા વડે તેની તેનાજ
હાથમાં મુખત્યારી સોંપવી ઉચિત થશે નહી, તે કાંઈપણ ભૂલભરેલો
નિર્ણય કરશે. ગુરૂસિદ્ધાંતજ ખરો, ઇત્યાદિ ગંભીરભાવના શિષ્યમાં
કદાચિત્ હોય પણ નહી, એવી મોટી ચિંતા જાણાતાં એને આપેલી મુખ-
ત્યારી તરતજ સર્વગુણતમં મૃયઃ શ્રુણુ મે પરમં વચઃ (૧૮ નો ૬૪ મો.) ઇત્યાદિ
વાક્યથી રદ કરી; એને પૂર્ણ વિચાર કરવાને અવસર ન આપતાં એકદમ
સ્વસિદ્ધાંતત્વે મન્મના મવ,... સર્વધર્માન્પરીલજ્ય મા શુચઃ (૧૮ નો ૬૫ અને
૬૬ મો.) એ બે શ્લોકોથી આખરનો ઉપદેશ એને કહીને ભાષણ સમાપ્ત
કરવામાં આવ્યું.

અર્જુનને યુદ્ધ કરવું એ ભગવાનને ગુરૂદક્ષિણા! એટલે પૂર્વોક્ત
(૧૮ નો ૬૫ અને ૬૬ મો.) વાક્ય સંબંધે એવો પણ એક પ્રકાર અમને
જણાય છે કે, અર્જુનના મનમાં યુદ્ધ કરવાનું નથી; અને એણે તે કરવું
એ ભગવાનના મનમાં પૂર્ણ છે. પરંતુ અર્જુનના પૂર્વપક્ષનું સોપપત્તિક-
રીતે નિરસન કરવું અને એનો એજ એની મેળે યુદ્ધ કરવા સિદ્ધ થાય
એવી સિધ્ધી રીતે પોતાનું મનોગત સિદ્ધ કરી લેવાની આશા ભગવાનને
હવે રહેલી નથી. તેથી કેમ કરવું એ મોટી ચિંતા ભગવાનને
થઈ હશે, અર્થાત્ તેમણે એમ ધાર્યું હશે કે, ‘મેં એને બ્રહ્માત્મવિદ્યા
શિખવી છે; તે એને પૂર્ણ સંમત છે. તે અર્થે એણે મને ગુરૂદક્ષિણા
આપવી જોઈએ, તે આપવી એ એનું અવશ્ય કર્તવ્ય છે; અને મારો
પણ તે ગુરૂદક્ષિણા સ્વ-ઈચ્છા પ્રમાણે માગવાનો પૂર્ણ હક્ક છે. ‘હું’
શી દક્ષિણા આપું? કિંવા હવે મારે શી સેવા કરવી?’ એમ જે અર્થે
શિષ્યે પોતાની મેળે હાથ જોડીને શ્રી ગુરૂને પ્રાર્થના કરવાની છે, તે અર્થે
એ શિષ્ટાચારના બળ ઉપર ‘એણે યુદ્ધ કરવું’ એ પોતાનું મનોગત
આપણે સિદ્ધ કરી લઈશું; આપણે એને ઉપપત્તિનો વિચાર કહેવા

લાગ્યા, એમાં વ્યર્થ વખત ગુમાવ્યો;’ એવા વિચાર મનમાં ચોળને પૂર્વોક્ત (અઠારના ૬૫ અને ૬૬ મો.) એ વાક્યોથી તે મનોગત લગવાને ધ્વનિત કર્યું છે એમ કહેવું જોઈએ. અર્થાત્ ‘હું તારો શ્રી ગુરુ છું, તે અર્થે અમારી સેવારૂપે તને કાંઈપણ કર્તવ્ય તો છેજ. જ્ઞાનલાભને માટે તે’ અમોને ગુરુદક્ષિણારૂપે અમારી ઇચ્છા પ્રમાણે આપવાનું છેજ. એટલુંજ નહીં તો પ્રસ્તુત જ્ઞાનોત્તરકાળમાં તો તું મારો એકલાનોજ છે, એ જો તને સંભવ હોય, તો પ્રસ્તુત ગુરુ તારે કરવું એજ પ્રથમ એક ગુરુદક્ષિણા કિંવા સેવા તારી પાસેથી મને જોઈએ છે. તે તારે માન્ય કરવી જોઈએ. અર્થાત્ આજે મેં તને હમણા (અઠારના પાંસઠ અને છાસઠ એ શ્લોકોક્રિતથી) કહ્યું, તેનો તું સારી પેઠે પૂર્ણ વિચાર કરીને ત્યાર પછી જે તને ઇષ્ટ તથા યોગ્ય લાગે તે કર. એવું આ મારૂં તને છેલ્લું તથા નિર્વાણીનું કહેવું છે.’

ખરેખર પૂર્વોક્ત ઉદ્ધારોનો વિચાર કરતાં, લગવાને અર્જુનનો ચોખ્ખો લલોપત્તોજ કરેલો છે. ‘અરે, મારા તરફ તો કાંઈ જો, મારી તરફ તો લક્ષ આપ, મારા ગુરુત્વની તો કાંઈક લાજ રાખ,’ એમજ તેના દાઢીમાં હાથ ઘાલીને કહેવા જેવું નથી થતું કે? અર્થાત્ હવે માત્ર નિરૂપાય તેથીજ કરિષ્યે વચનં ત્વ એમ એણે કહેવુંજ જોઈએ, એટલુંજ નહીં તો ‘લગવન, મારો મોહ નષ્ટ થયો, મારો સંદેહ ગયો, હું હવે શુદ્ધ ઉપર આવ્યો, હવે મને ખરેખર યાદ રહેશે. એ સર્વ આપનો મારા ઉપર પ્રસાદ છે એમ હું માનું છું તે અર્થે આપની આજ્ઞા, આપની ઇચ્છા મને માન્ય છે.’ કરિષ્યે વચનં ત્વ એ જે અર્જુનને મોઢે વાક્ય છે, તે માંહેલો વચન એ શબ્દ, સર્વ ગુણતમં પરમં વચઃ શૃણુ (૧૮ નો ૬૪ મો.) એવું જે લગવાનને મોઢે વાક્ય છે, તે માંહેલો વચઃ એ શબ્દને લક્ષને અનુવાદ્યર્થ યોજેલો છે. અર્થાત્ ‘મમના મમ...ઈત્યાદિ જે આપણું ગુણ વચન તે મારા લક્ષમાં આવ્યું, તે માંહેલો ઉદ્દેશ હું સમ

જ્યો. તે મને માન્ય છે. તેમજ હું કરવાનો. સારાંશ એજ કે
 ‘હું’ યુદ્ધને માટે સિદ્ધ છું,’ આ અર્જુને અંતે ઉદ્ધાર કાઢ્યા. તે સાંભળીને
 ભગવાનને કેમ થયું હશે? એનો વિચાર વાચકોએજ કરવો. પણ
 માત્ર એમોને તો એમજ લાગે છે કે, ભગવાન, એમ પણ બોલ્યા
 હશે કે, ‘કેમ અર્જુન! હવે તો એમ થયું ને? કે, તું પોતાનો પક્ષ હાર્યો,
 અને મારા પક્ષને વિજય મળ્યો!’ એના ઉપર અર્જુને પણ એવો ઉત્તર
 આપ્યો હશે કે, ‘હા, તેમ થયું ખરું, પરંતુ મારા આશ્લેષોનું સોપપત્તિ
 કરીને નિરસન થઇને પછી આપને એ વિજય મળે છે એમ નથી. તો
 આપ મારા મોક્ષપ્રદ શ્રી ગુરૂ, હું આપનો સચ્છિષ્ય, એ સંબધ અખંડિત
 કાયમ રાખવો મને આવશ્યક છે, તેને માટે આપને એ વિજય (વાદ
 માંહેલી સરસી) દક્ષિણાર્થે, સેવાર્થે સમર્પિત થાય છે, એવી વસ્તુસ્થિતિ
 છે.’ અર્જુનના આ સ્પષ્ટ ઉદ્ધાર સાંભળીને ભગવાનને અત્યંત આનંદ
 થયો; અને બોલ્યા ‘અર્જુન, શાબાસ! તુંજ મારો મૂર્તિમાન વિજય
 છે. તસ્માત્ વિજય એ નામ તનેજ શોભે છે. તેથી તેનો સ્વામી
 પણ તુંજ છે,’ એમ ભગવાને પણ કહ્યુંજ હશે. હવે, અર્જુન યુદ્ધને માટે
 સાનંદમિદ્ધ થવાનો! અર્થાત્ અર્જુને યુદ્ધ શા માટે કર્યું? તો ભગવાનની
 ઇચ્છા તેથી તેણે યુદ્ધ કર્યું, એજ એક નિશ્ચિત ઉત્તર છે. એટલે
 ક્ષરિણે વચનં તવ એમ કહિને ભગવાનની ઇચ્છા પ્રમાણે યુદ્ધ
 કરવાને અર્જુન સિદ્ધ થયો. એમાં તેણે એવો વિચાર કર્યો હશે
 કે, ‘જે અર્થે હવે આગળ ભગવાન બોલતા નથી, ય ઇંદ પરમં
 ગુહ્ય...ઈદં તે નાતપસ્કાય...અધ્યેષ્યતે ચ... (૧૮ ના ૬૭, ૬૮, ૬૯
 અને ૭૦ મા.) ઇત્યાદિ પ્રકારે કૃણશ્રુતિ સંપ્રદાયપ્રવૃત્તિ કહેવા લાગ્યા,
 તે અર્થે તેમણે જે અંતે કહ્યું તેજ ખરું. પોતાનું મત ભલે રદ બાતલ
 થાયો. યદ્યપિ મારા મતનું સોપપત્તિક ખંડન થતું નથી, અને થવાનું
 પણ નથી, એમ જો કે મને લાગે છે અને તે ચોખ્ખું સશસ્ત્ર પણ છે,
 તોપણ હવે એ અતિવાદ કરવો જોઈતો નથી. તે અતિવાદમાં આપણી

યુદ્ધિમત્તાનો ઝુંડો કુદતો દેખાય તોપણ તેમાં કલ્યાણ નથી. શ્રી ગુરૂના ચિત્તનો ક્ષોભ થવામાં કલ્યાણ થવાનું દૂરજ રહ્યું. સાંભો તેનો (શિષ્યનો) અધઃપાતજ થવાનો ! તેથી હવે અધિક ઉંડા પાણીમાં ન જતાં, તેમણે જે શબ્દોથી સંવાદ આટોપતો લીધો, તેજ શબ્દ આપણે યાવજીવ હૃદયમાં રાખવા, અને તે પ્રમાણે રહેવું એમાંજ ડાહપણ છે. અર્થાત્ હું શિષ્ય, ભગવન્, આપ મારા શ્રી ગુરૂ ! એ મારી વાણી મને સત્ય કરવી જોઈએ. ગુરૂચરણને જે પ્રિય, તે આપણે નિઃસંશય સ્વીકારવું એમાંજ આપણો સર્વ સંમોહ નષ્ટ હોવાનો. જેનાથી ગુરૂનું ચિત્ત બગડે તેજ ભુંડાથી ભુંડુ છે એમ શિષ્યે નિશ્ચયથી માનવું, એમાંજ શ્રી ગુરૂના પ્રસાદની ખાત્રી છે. તે અર્થે કરિષ્યે વચનં તવ, શ્રી ગુરૂ ભગવન્ ! આપ સત્યસંકલ્પ છો, તેથી તે આપનોજ સંકલ્પ સત્ય થવાનો. અમારું સર્વ ધારવું ખોટું ! ભગવન્, આપનું કહેવું મને માન્ય છે.

અર્જુને યુદ્ધ કરવું એટલા માટે ભગવાને જે જે સોપપત્તિક કારણ ધારીને આગળ ધર્યું, તે તે તેણે છેકી કાઢ્યું, એવોજ પ્રકાર જો કે વસ્તુતઃ અહિં છે, તથાપિ પોતે યુદ્ધ કરવું એમ જે તેના મનને યોગ્ય લાગ્યું, તેનું કારણ એજ છે કે, ‘ભગવાન્ મારા પારમાર્થિક શ્રી ગુરૂ છે. તેમને જે ઇષ્ટ તે મારે કરવુંજ જોઈએ. પોતાની દૃષ્ટિએ તે આપણને તેટલું ઇષ્ટ હોવા ન હો, તે યુક્ત હોવા ન હો. એકવાર શ્રી ગુરૂ એમ કહ્યા પછી તેમને માટે આપણે શું ન કરિયે ? વિષ ખા, એમ જો તેમણે કહ્યું, તો તેજ ક્ષણે તરતજ આપણે તે અમૃતવત્ માનીને ખાવાનુંજ, એમજ વસ્તુતઃ સચ્ચિષ્ય માનવાનો ! ખરું જોતાં તો, શ્રી ગુરૂએ જ્ઞાન આપીને કૃતાર્થ કરવાના પૂર્વેજ સચ્ચિષ્યે શ્રી ગુરૂની પોતાના ઉપર પ્રસન્નતા થવા સારૂં શ્રદ્ધાભળથી તેમને જે જે પ્રિય હોય તે તે તેણે તેમની આજ્ઞા વિના પણ કરવામાં સહજ પ્રવૃત્ત હોવું જોઈએ, એમ છે. તો પછી, પ્રત્યક્ષ શ્રી ગુરૂએ જ્ઞાન આપ્યા પછી, સમ્યગ્નુભવ કરાવ્યા પછી શ્રી ગુરૂની ઇચ્છાની રૂપ ઓળખીને તેમને કેવળ પ્રીત્યર્થ ખરો

સચ્ચિદ્ધ્ય શ્રી ગુરુને જે પ્રિય હોય તે કરવાને સિદ્ધ રહે છે એ શું કહેવું? મુદ્દો એજ કે, કેવળ શ્રી સદ્ગુરુ મારેજ સચ્ચિદ્ધ્ય સદેહ વિદ્યમાન રહેવા ઇચ્છે છે; સુથારના હાથમાં વાંસલો છે, તે પોતાને ગમે તેમ વાપરવાનો, તેમાં તે વાંસલાની કાંઈપણ તકરાર હોતી નથી. તદ્વત્ સચ્ચિદ્ધ્ય સ્વભાવે એમજ સમજે છે કે, ‘હું અને મહીય સર્વ એ શ્રી ગુરુનું છે, તેને તેઓ આહે તેમ વાપરે. તેના ઉપર શ્રી ગુરુનીજ સત્તા છે.’ એ અત્યંત રહસ્યની તથા મહત્ત્વની વાત છે. તે અર્જુનના હૃદયને પટી; અને ત્યારેજ તે એમ બોલ્યો કે, ‘કરિષ્યે વચનં ત્વ લગવન્, હું આપની ઇચ્છાની બહાર નથી. આપને ગમે તેમ આપ મને વાપરો! આપે આપના અકલ્પિતજ્ઞાનના દાનથી મને સર્વથા ખરીદી લીધેલો છે, તેથી એ અર્જુન આખો આપનોજ છે. પ્રસ્તુત સંવાદના પ્રવાહમાં લગવાને આપણને વિશ્વરૂપદર્શન આપ્યું, અથવા તે એક બાજુ રહો! મુખ્યત્વે તત્ત્વજ્ઞાનાર્થદર્શન જે મને મળ્યું છે, તેને માટે ઉપકારના બદલામાં મારો જીવ તેમને ચરણે અર્પું તોપણ તે અત્યલ્પજ છે.’ એમજ તેને લાગ્યું હશે. ઇત્યાદિ ગંભીર વિચારથી કેવળ દક્ષિણા, કેવળ સદ્ગુરુની ઇચ્છા, સેવાર્થે આજ્ઞા તેથી શ્રી ગુરુ લગવાનને પ્રિય એવું યુદ્ધકર્મ એ અર્જુન કરવા તૈયાર થયો. તેણે પોતાના સર્વ આક્ષેપ કિંવા પૂર્વપક્ષ પાછા લીધા અને ચુપચાપ કરિષ્યે વચનં ત્વ એમ એ બોલ્યો હશે. અર્જુનને એમ લાગ્યું હશે કે, ‘આપણે લગવાનને શિષ્યબુદ્ધિએ શરણે થયા, તેને લીધે જે રહસ્યની કલ્પનાં પણ આપણને કોઈપણ વખતે આવી નહોતી, તે રહસ્ય, તે બ્રહ્માત્મેક્યતત્ત્વજ્ઞાન લગવાને આપણને આપ્યું. જે જ્ઞાનની દૃષ્ટિમાં આ પ્રપંચ કાલત્રયે થયોજ નથી. જ્યાંહ નિર્દ્વંદ્વ ત્યાંહ ભીષ્મદ્રોણાદિક સજ્જન, ગુરુજન અને દુર્યોધનાદિક નીચ દુર્જન આ એવા દ્વંદ્વો પાપપુણ્યાદિ દ્વેતો, કુલ તમામ અનુત્પન્ન તથા અભવિવ્યત એવાંજ ઠર્યાં. જ્યાંહ માયા, સંસાર, જન્મ મરણ નથી, જ્યાંહ સર્વ, ચિન્માત્ર બ્રહ્મજ, તે જ્ઞાનદૃષ્ટિ મને

મળી. એની આગળ શું રમ્ય છે ? આ અજબ ગુરુ કુંચી, મને આજ સુધી કોઈએ પણ આપી નહી. તે જે આ સુદર્શનધારીએ મને આપી, તેમની ઇચ્છાની બહાર હવે આપણે હોવું એ આત્મ-ઘાતકીત્વનું જ કૃત્ય ગણાય. એમ હોવાથી કારણે વચનં તવ એમ આપણે કહેતાં આપણને શું ઓછાપણું આવશે ?' એમ અનેક પ્રકારે અર્જુને વિચાર કરીને ભગવાનનું કહેવું માન્ય કર્યું હશે. તે યોગ્ય દેખાય છે, એમ અમને લાગે છે.

કારણે વચનં તવ ભગવન્, આપનું કહેવું મને કબૂલ છે, એમ કહેતાં અર્જુને ઘણાજ ઉંડો વિચાર કર્યો. એટલે શ્રી ગુરુ વિષે પ્રેમ તો હોવાજ નેઈએ. પરંતુ ભય પણ રાખવોજ નેઈએ. કારણ કે તેમની કૃપાથી જો સર્વ અર્થનો પ્રકાશ થવાનો, તો શિષ્યને તેમની કૃપા અક્ષય્ય અપેક્ષિત હોવીજ નેઈજ; આપણા શ્રી ગુરુ આપણા ઉપર અપ્રસન્ન છે, એવો ભાસ માત્ર પણ સંસ્કાર શિષ્યના અંતઃકરણ ઉપર ન આવે, ન રહે, એવી બખરદારી એણે રાખવી નેઈએ; અને તે વિષે શ્રી ગુરુએ પણ તેને ઈવારો આપવો નેઈએ છે. ભગવાને પણ અહિ તે આપેલો છે. અર્થાત્ મત્તઃ સ્મૃતિર્જ્ઞાનમપોહનં ચ (૧૫ નો ૧૫ મો.) આ ઉદ્ધાર અર્જુનના લક્ષમાં છેજ. ભાવાર્થ એજ કે, શ્રી ગુરુની કૃપા હશે તોજ શિષ્યના હૃદયમાં જ્ઞાનનો ઉદય થશે, તોજ તે જ્ઞાન સ્મૃતિરૂપે અક્ષય્ય ટકશે; પરંતુ તેમની કૃપા નહી હોય તો પ્રથમ તે જ્ઞાનજ આકલિત થતું નથી. અને કદાચિત આકલિત થશે તોપણ તેમની કૃપા નહી હોય તો તે સ્મૃતિરૂપે અક્ષય્ય ટકાઉ થતું નથી, સાંરાંશ એજ કે, મેળવેલું જ્ઞાન નષ્ઠ થઈ જાય છે, તો પછી સ્મૃતિનો વાત શું કરવા કાઢો છો ? મતલબ એજ કે, જ્ઞાનોત્તરકાલમાં પણ શ્રી ગુરુની કૃપા સુરક્ષિત મેળવવા માટે શિષ્યે દક્ષતા રાખવી નેઈએ. એ વાત અર્જુનના મનમાં ઉભી રહીજ હશે. અર્થાત્ 'હવે આપણું ડાહપણ બસ થયું', શ્રી ગુરુની ઇચ્છાનો, આજ્ઞાનો ભંગ થવામાં તેમનો ચિત્તક્ષોભ

થશે. તો પછી તેમની કૃપા ક્યાંથી થશે !' એવો એ અત્યંત ઉંડો વિચાર અહિં છે. તે અર્જુનને સૂઝયો અને કરિષ્યે વચનં તવ એમ તેણે કહ્યું હશે.

અહિં અમને કોઈ એમ કહેશે કે, 'મારે શા માટે યુદ્ધ કરવું' એવો અર્જુનનો આશ્લેષ છે. તેનું સમાધાન ભગવાને આપેલા સૌપપત્તિક ન્યાયશાસ્ત્રની પદ્ધતિએ થયું નથી, એવા પ્રકારના વિચારતરંગ ઉઠે છે, ત્યાંહી નાઈલાજ છે. પરંતુ તેના યોગથી મૂળગ્રંથને કિંવા વક્તાને ન્યૂનતા આવે છે ! તો તેના ઉપર સમાધાનકારક કાંઈક વિચારતરંગ આવે તો જોઈએ છે. ઠીક છે, સમાધાન પણ તૈયારજ છે. ભાઈ, એમાં ન્યૂનતા તે શાની ? અર્જુનને પરિપૂર્ણ વિજયપદ આપવાનો જેનો સંકલ્પ છે તે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને વાદમાં પોતાનો પરાજય અર્જુનના હાથથી થયેલો દેખાડવામાં એટલે ભક્તપરાજીતત્વ, ભક્તપરાધીનત્વ, આ ચાંદ છાતી ઉપર લટકાવવામાં ધન્યતા તથા મજા લાગતી હશે ! સારથ્ય કરવું એ પણ જેને ભૂષણ લાગે છે, તેને 'મારી ઇચ્છા માટે તું યુદ્ધ કર, તને મારી ઉપપત્તિ પટો વા ન પટો,' એમ કહેવામાં તે ન્યૂનતા જણાવવાની ! એમ હોવાથી અમારા પૂર્વોક્ત સર્વ વિચારતરંગ રમ્યજ ઠરે છે. ભીષ્મની પ્રતિજ્ઞા ખરી કરાવીને પોતાની પ્રતિજ્ઞા હડહડતી જુદી ઠરેલી દેખાડવામાં જેને સંકોચ લાગતો નથી, તેને પોતાનો ઉત્તરપક્ષ પરાભૂત અને અર્જુનનો પૂર્વપક્ષ સરસ તથા કોટીયુક્ત દેખાડવામાં ન્યૂનતા લાગતી હોય એમ 'મનમાં ધારનારાનુંજ મન છિછડે છે એમ અમને લાગે છે. ને એમ હોવાથી અર્જુને યુદ્ધને માટે પ્રવૃત્ત થવું એ જે વાત ભગવાનને ઇષ્ટ છે, તે તેનો કોટિકુમ ખડિત કરીને સાધ્ય કરવી અથવા તેની દાદીમાં હાથ ઘાલીને કરાવી લેવી એમાં ભગવાનની આગળ માનાપમાનનો પ્રશ્ન નથી. ઇષ્ટસિદ્ધિ જેના બડ થશે તે યુક્તિ યોજવી એજ ખરું મુસદ્દીપાણું છે. સારાંશ એજ કે, મન્મતા મવ..... મામેકં શરણં પ્રજ (૧૮ ના ૬૫ અને ૬૬ મો.) આ બે વાક્યે જે કામ કર્યું

છે, તે પૂર્વના પંચાવયવી ન્યાયતર્કપદ્ધતિના અનેક વાક્યોથી પણ થયું નથી. મતલબ એજ કે, ગુરુ શિષ્યનો વાદ તુટ્યો. પરંતુ તે ગુરુએજ તોડ્યો. અર્થાત ગુરુના ઉદ્દેશની સાથે શિષ્યની પ્રતિજ્ઞાનું લક્ષ લાગ્યું. એટલે શિષ્ય અર્જુન, એની પ્રતિજ્ઞા એવી હતી કે ‘ન યોસ્યે (૨ ને ૬ મો.) હું યુદ્ધ કરવાનો નથી.’ અને લગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ ગુરુ, એમનો ઉદ્દેશ ‘અર્જુને યુદ્ધ કરવું’ એ હતો. તથાપિ અર્જુનની પ્રતિજ્ઞા પ્રમાણે અર્જુનને પણ મળ્યું, અને લગવાનના ઉદ્દેશ પ્રમાણે લગવાનને પણ મળ્યું. અહિં કોઈ પ્રશ્ન કરશે કે, ‘હું યુદ્ધ કરવાનો નથી’ એવી અર્જુનની પ્રતિજ્ઞા હતી, પરંતુ ત્યાર પછી તેણે યુદ્ધ કર્યું, એ વાત સર્વ જગતને મશુદ્ધર છતાં, આપ કહો છો કે, અર્જુનની પ્રતિજ્ઞા ખરી ઠરી ! તો એ વાત કેમ તે તો એકવાર કહો તો ખરા !’ ઠીક છે; ખરોખર સાંભળજે; ‘હું યુદ્ધ કરવાનો નથી;’ એ અર્જુનની પ્રતિજ્ઞા, એ જે મોહના વેગમાં તેના મોમાંથી નિકળી, તે તત્ત્વજ્ઞાનના એન રંગમાં લગવાને સાવ ખરી કરીને તેને પટાવી આપી. એટલે ‘યુદ્ધ એ એક કર્મ છે; તેનું કર્તૃત્વ મને જોઈતું નથી, તે કરનારો હું થતો નથી.’ એમ એ કહે છે. લગવાન કહે છે ‘તારા મુખમાં સાકર ! ભાઈ, એજ વાત અમોને પણ જોઈએ છે. અરે, મને તો કોઈપણ કર્મનું કર્તૃત્વ કબૂલ નથી. તત્ત્વતઃ તો તે સંભવજ નથી, એટલે તત્ત્વતઃ હું કોઈપણ કર્મ કરનારો નથી. એજ સિદ્ધાંતરહસ્ય અહિં છે. ઓ અર્જુન, તું, પ્રથમ ‘હું’ એ શબ્દનો અર્થ શું સમજે છે ? તને તે ખબર નથી. મારેજ તે કહેવો જોઈએ. અરે, ‘હું’ એટલે નિરૂપાધિક આત્મા. તે તો નિર્વિકારસ્વભાવ, તેથીજ તે અક્રિય-સ્વરૂપ, તેમાં કર્મ અને કર્તૃત્વ જાતે ખિલકુલ છેજ નહી. તે તો ઉપાધિભૂત અંતઃકરણાદિ પ્રકૃતિશુલ્બનું સ્વરૂપ છે. તે સ્વભાવતઃ હોય છે. સાન્નિધ્યવશાત કિંવા તાદાત્મ્યસંબંધને લીધે તે પ્રકૃતિશુલ્બનિષ્ઠ છતાં પણ આત્મગત હોય ને શું એવી ભાવના થઈને ‘હું કર્તા’ એમ આ મનુષ્ય

પ્રાણી ભ્રમિષ્ટતાએ માનીને વર્તે છે. પરંતુ તત્ત્વવિત્ મદાવાહો ગુણકર્મવિભાગ્યોઃ । ગુણા ગુણેષુ વર્તતે इति મત્વા ન સજ્જતે, નૈવ કિંચિત્ કરોમીતિ યુક્તો મન્યેત તત્ત્વવિત્ ઇત્યાદિ શ્લોકાર્થનો વિચાર કરતાં આત્મા કર્તાજ નથી. એટલુંજ નહીં તો નૈવ કુર્વન્ન કારયન્ એટલે કરાવનારો પણ તે નથી. એમ હોવાથી એા અર્જુન, તારા મુખમાંથી ન ચોત્સે ઇત્યાદિ જે ઉદ્ધાર નિકળ્યા, તે ખરેખર ખરાંજ છે. માત્ર યુદ્ધકર્મનું કર્તૃત્વ મને જોઈતું નથી એમ તું ધારે છે. પરંતુ કોઈપણ કર્મનું કર્તૃત્વ તારા હૃમાં એટલે આત્મામાં નથી; આત્મા તો તે કર્મોદિકેનો ઉદાસીન સાક્ષીભૂત ચંતન્ય-ભૂત કેવળ પ્રકાશમાત્રસ્વરૂપ છે. પરંતુ અંતઃકરણાદિ પ્રકૃતિગુણનિષ્ઠ કર્મને નિઃસ્વરૂપ કરવાને તો તું (આત્મા) અસમર્થ છે. અર્થાત્ કોઈપણ એક કર્મ તો પ્રકૃતિગુણચક્રમાં સતત હોવાનુંજ. ત્યાંહુ યુદ્ધકર્મ અપેક્ષિત નહીં હોય તો બીજું કોઈપણ કર્મ ઉપસ્થિત હોવાનુંજ. કારણ કે ચ્લં ગુણવૃત્તમ્ એમ નિયત છે. તેથી યુદ્ધ છૂટશે તો અન્ય કોઈપણ કર્મ ચાલુ થશે. એટલે આ દૃષ્ટિએ જોતાં કર્મબંધનમાંથી છૂટવું એ વાત કદાપિ પણ સંભવનીયજ નથી. અસ્તુ. આત્મદૃષ્ટિઃ તને કોઈપણ કર્મ સમાનજ છે. તેથી ‘આ મુક અને તે લે’ આ ઠાલી ખટપટ શું કરવા કરવી ? છે તેજ સાડું છે એમ ધારીને આત્મત્વે સહજ સ્વસ્થ છે તેમજ રહે એટલે મેળવ્યું. અર્થાત્ તને સ્વરૂપબોધ સાડું અક્ષય્ય નિષ્ક્રિયત્વ મળી ચુકયું; એમાં તારી પ્રતિજ્ઞા એકાંશેજ નહીં, તો સર્વાંશે સત્ય થાય છે. અને તારા (આત્માના) આશ્રયે રહેનારા પ્રકૃતિગુણચક્રમાં ચાલુ થયેલું યુદ્ધકર્મ થતું રહેવાથી મારો ઉદ્દેશ પણ સિદ્ધ થાય છે. સારાંશ એજ કે, આત્મામાં પ્રજ્ઞવિદ્યામય પ્રાહ્લીસ્થિતિ અને શરીરાદિ પ્રકૃતિસંઘાતમાં પ્રવાહપ્રાપ્ત કર્મયોગ રચના, એવો ઠાઠ હવે મળ્યો એ જોઈને તને અને મનેજ તો શું, પરંતુ સર્વ જગતને મૌજ મળે છે. એ માંહેલું રહસ્ય યથાર્થ ધ્યાનમાં આવતાં, જ્ઞાનકર્મસમુચ્ચય હવે નિર્ભયપણે એકત્ર રહે. વસ્તુતઃ અગ્નિ અને કપાસ, કિંવા પ્રકાશ

અને અંધકાર એકજ સ્થળે રહેવા સંભવનીય નથી; તેમ જ્ઞાનરૂપ અગ્નિ કિંવા પ્રકાશ જ્યાંહ છે, ત્યાંહ કર્મરૂપ જડઅંધકાર હોવાનો નથી; એ ચોક્કસતાએ ખરેખર છે. જ્ઞાનનો અને કર્માદિકોનો વિરોધ છે. તથાપિ જ્ઞાન, કર્મનું સત્યત્વ નષ્ટ કરે છે. તેને તેના ઘટકમંડળમાં સ્વરૂપે રહેવા દેવામાં તે જ્ઞાન આડું આવતું નથી. એજ દૃષ્ટિએ ઈશાવાસ્યમિદં સર્વ...કુર્વન્નેવેદ કર્માણિ જિજીવિષંત શતં સમાઃ ધત્યાદિ વાક્યો સુસંગત લાગે છે. એટલે કર્મો અંધક છે એવો જે તેમનો બાધણ દેખાય છે. તે તેઓ સત્ય છે એવી વિપરીત બુદ્ધિ રહેતા સુધીજ છે, તત્ત્વજ્ઞાનથી તે મિથ્યા છે એમ પાકું બાણ્યા પછી તે વિષેનો તત્ત્વવેત્તાને ડર રહેતો નથી. હર તો પીછે રહા તેથી તે હવે જ્ઞાનના બળ ઉપર કર્માદિકોને ધુરકાવીને એમ કહે છે કે, હવે અમે સો વર્ષ એટલે ચિરકાળકર્મોજ કરતા રહીશું ! કર્મો અમારું શું કરશે ! અમેને અંધક થવાને તેમનામાં શી તાકાદ છે ! અર્થાત્ ઈશાવાસ્યમિદં સર્વ એટલે આ સર્વ (જગત) પરમેશ્વરથી વ્યાપ્ત છે. એટલે તેજ આ સર્વ છે, એવો બોધ હસ્તગત થયા પછી જન્મમરણરૂપ સંસારદાયક કર્મથી હવે કોણ ડરે ? તાત્પર્ય એજ કે, જે જીવન્મુક્ત તત્ત્વવેત્તા ઠર્યો, તે સિદ્ધને વિષે અંતરંગતઃ એવી પ્રતીતિની ખાત્રી હોય છે કે, પોતે આત્મા નિત્યનિશ્ચળ સ્વભાવ, નિષ્ક્રિયસ્વરૂપ, અને બહિરંગતઃ વર્તે એવં ચ કર્માણિ । નૈવ કિંચિત્કરોમીતિ યુક્તો મન્યંત તત્ત્વવિત્ ।

પદ્યજ્ઞાણવન્ સૃષ્ટજૂજિવ્રજ્જન્મચ્છન્સ્વપન્ શ્વસન્ । પ્રલપ્ન્ વિમૃજન્ ગુહન્ ડગ્મિષન્નિ-
મિષન્નાપ । ઇન્દ્રિયાણીન્દ્રિયાર્થેષુ વર્તતે ઇતિ ધારયન્ ધત્યાદિ શ્લોકમાં વર્ણેલા સોપા-
ધિક સ્થિતિના અનુસારે, સર્વ પ્રકારના કર્મોમાં કર્તૃસ્વરૂપાકાર થઈને નિર્વિદ્વેષપણે અચળાવત વિરાજમાન થનારો હુંજ એક છું, એમ નિશ્ચ-
યવાન થઈને તે વર્તે છે. આ દ્વિવિધ સ્થિતિ કેવી હોય છે એની કલ્પના નાટક માંહેલા નટને અનાયાસે અનુભૂત થવા જેવી છે. અર્થાત્ જ્ઞાન અને કર્મ એકજ સ્થળે ઉક્તપ્રકારે રહેતા હોય તો ભલે રહે. એ માંહેલું રહસ્ય બાણ્યા પછી કર્મજ્યાયો હ્યકર્મણઃ (૩ નો ૮ મો.) કર્મસંન્યાસા-

ત્કર્મયોગો વિશિષ્યતે (૬ નો ૨ જો.) યત્ત્વિદ્રિયાણિ...અસક્તઃ સ વિશિષ્યતે (૩ નો ૭ મો.) ઇત્યાદિ વાક્યોનો આધાર લઈને ‘જ્ઞાનોત્તરકાળે કર્મસંન્યાસ કરવા કરતાં કર્મયોગ કરવો એ અધિક પ્રશસ્ત છે’ એવી લવરી જો કોઈ કરશે તો તે અરણ્યરૂઢિતવત વૃથા કંઠશોષ છે એમ વિવેકીપુરૂષો સારી પેઠે જાણે છે. પૂર્વોક્તપ્રકારે કર્મસંન્યાસ અને કર્મયોગ એ બંને એક સ્થળે (જીવન્મુક્ત તત્ત્વવેત્તાને વિષે) અવિરોધે રહી શકે છે. ના, રહેજ છે. એમ હોવાથી જ્ઞાનોત્તરકાળે કર્મસંન્યાસ કરતાં કર્મયોગ સારો એ કહેવાનું કારણ અહિં ઉપસ્થિત થતું નથી. વેદ વેદાન્તશાસ્ત્રમાં આશ્રમોનું વર્ણન છે, તેમાં સંન્યાસ એપણુ એક આશ્રમ હોવાથી તેનું પણ વર્ણન છેજ. તે કરવાનો પ્રસંગ પણ આવે છે અને તે પ્રમાણે તે કસ્ય છે; એટલે જ્ઞાનાભ્યાસને કિંવા અમાધિઅભ્યાસને પ્રતિબંધક થનારા કર્મયોગનો સંકોચ કરવોજ પડે છે ત્યાંદ તે કરવો એવી શાસ્ત્રજ્ઞાજ છે. તેમજ ભગવદ્ગીતાને પણ સંન્યાસ વિવક્ષિત છે. સંન્યાસસ્તુ મહાવાહો દુઃસ્વપ્નમયોગતઃ એટલે સંન્યાસ એ સ્થિતિ કર્મયોગ વિના પ્રાપ્ત થવી કઠણ છે. કર્મયોગ થયા પછી તે સુલભ છે. એવી સંલભ્યયુક્ત અવસ્થામાં તે (સંન્યાસ) કરવો પ્રશસ્ત છે, અને તે પણ નંપકર્મ્યસિદ્ધિ માટે, અર્થાત્ જ્ઞાનલક્ષણુ નિષ્ક્રિયસ્વરૂપાવસ્થિતિની પ્રાપ્તિ માટે ઇષ્ટ અને આવશ્યક છે. તોપણ પ્રત્યક્ષ એટલે સલિંગ અથવા કવચિત્ અપ્રત્યક્ષ એટલે બાહ્યલક્ષણુવર્જિત એવો પણ તે સંલભે છે. ને એમ હોવાથી સંન્યાસત્વે અંતરંગ ચિત્તસ્થિતિ સર્વત્ર સમાનજ હોય છે. એવા સંન્યાસમાં વિશેષતઃ કર્તવ્ય શું તે બુદ્ધ્યા વિશુદ્ધયા યુક્તો, શત્વાદીન્વિષયાંસ્ત્યક્તા, વિવિક્તસેવી, ધ્યાનયોગપરો નિત્યં વૈરાગ્યં સમુપાશ્રિતઃ (૧૮ ના ૫૧-૫૨ અને ૫૩ મો.) ઇત્યાદિ શ્લોકમાં સ્પષ્ટ કરેલું છે. અર્થાત્ આ શ્લોક સંન્યાસ નામથી જે શાસ્ત્રપ્રસિદ્ધ એક આશ્રમવિશેષ કિંવા સાધનપરત્વે અવસ્થાવિશેષ છે, તેના વર્ણનપર છે. એ વર્ણન કરતાં ગીતાને સાંસારિકકર્મયોગનો મોહ વળગ્યો નથી. તેને સંન્યાસ

જોઈએ છે. પરંતુ તેને સંન્યાસ આપવા શ્રી શંકરાચાર્ય પણ તૈયાર નથી. કારણકે જગતને પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિમાર્ગ એક તંત્રે ઉપદેશ કરવાને તેજ જોઈએ છે, તેથી તે જગતમાં પ્રવૃત્ત રહેવીજ જોઈએ. અસ્તુ. મુદ્દા એજ કે, ઇતર એટલે બ્રહ્મચર્યાદિક ત્રણ પારિભાષિક આશ્રમની પેઠે સંન્યાસ નામનો પણ એક ચતુર્થ આશ્રમ વિશેષ શાસ્ત્રે પરિગણિત છે, તે ગીતાએ પણ પરિગણિત કર્યો છે. એ વિષે શંકા રહેતીજ નથી. આ ઉપરથી શાસ્ત્રોક્ત સંન્યાસાશ્રમ એ સુખ્ય સંન્યાસ એ લોકપ્રસિદ્ધ છે. જ્ઞેયઃ સ નિત્યસંન્યાસી ચો ન દ્વેષ્ટિ ન કાંક્ષતિ (૫ નો ૩ જો.) એ શ્લોકમાં વર્ણવેલો સંન્યાસ એ ગુણદૃષ્ટિએ સર્વસોધારણપણે અભ્યાસવા યોગ્ય હોવાથી શાસ્ત્રે સૂચવેલો છે. આ સંન્યાસસ્થિતિમાં રાગદ્વેષાદિ મનોવૃત્તિનો નિગ્રહ કરવા વિષે સૂચના છે. તે સર્વ સારગ્રાહીસાધકોને અનુલક્ષિને છે. એટલે એવો સંન્યાસ કોઈને પણ એટલે મનુષ્યમાત્રને અનુજ્ઞાત છે. કારણ કે તે કાંઈ મુખ્ય એટલે સલિંગ પારિભાષિક નથી. સલિંગ સંન્યાસ તો મનુષ્યવિશેષ માટેજ છે. ને એમ હોવાથી એવો પારિભાષિક ચતુર્થ સંન્યાસસંજ્ઞિતઆશ્રમ અને તે કરનારા યતિ એમને ગીતાએ પોતાના ઘરમાં જગો આપેલી છે એવી ૪ નો ૨૮ મો. ૮ નો ૧૧ મો, ૫ નો ૨૬ મો એ શ્લોકો ઉપરથી ખાત્રી પટે છે. તેથી ગીતાના મનમાં એમ સ્પષ્ટ કહેવાનું છે કે, ‘ઓ માનવ, સાંસારિક ક્રિવા વ્યાવહારિક ખોલખોલા, અભ્યુદય, આદિ જોઈતું હોય, તો પરમાર્થનું ખોટું સોંગઢોંગ કર મા. એટલુંજ નહીં તો તેનું નામ પણ વિશેષ ઉચ્ચારિશ મા.’ પરમાર્થ ક્રિવા બ્રહ્મપદલાલ જોઈએ એવી ખરી ઉત્કંઠા હશે તો ભગવદ્ગીતાનું એમ ખડખડીત કહેવું છે કે જશ્વત્યમેનં સુવિરૂદ્ધમૂલમસંગશસ્ત્રેણ દૃઢેન છિન્વા । તતઃ પદં તત્પરિમાર્ગિતવ્યં યસ્મિન્નગતા, ન નિવર્તતિ મૂયઃ (૧૫ નો ૩ અને ૪ થો.) એટલે, ‘ઓ માનવ, પ્રથમ આ સંસારરૂપ વૃક્ષને તીવ્રવૈરાગ્યરૂપ મજખૂત શસ્ત્રથી છાંટવો, અને ત્યાર પછી પરમેશ્વરપદના માર્ગની વાત ઉચ્ચારવી. ઠાલી ગળ્યો શા સાડાં જુડે છે? તું

ભલે ધનાઢય, બહુશ્રુત, જનમાન્ય, મહાધિકારસંપન્ન, બળવાન, સંપૂર્ણ
 આરોગ્યયુક્ત ચિરંજીવી હો; જે કાંઈ અપેક્ષિત હોય તે બધું ભલે
 હો, આ સાંસારિકલાગ્યથી ઇશ્વરપદનો લાભ થતોજ નથી.' ગીતાએ
 આપેલો એ ઇષારો લક્ષમાં લેતાં ખરું, ગીતારહસ્ય શું છે એનો ઉચિત
 વિચારજ કરતા રહેવું. આ ઇષારો ઉપરથી પરમાર્થની જાત કઈ અને
 સંસારની જાત કઈ એની ખરી ઓળખાણ થવા લાગે છે. કુલ અઢારે
 અધ્યાય મળીને આ ગીતાપ્રકરણ એક આખું શાસ્ત્ર છે એમ જગત
 માને છે, તે ખરેખર ઉચિતજ છે, તથાપિ આ ગીતા જાતે પોતાને માટે
 એમ કહે છે કે, 'પંદરમો અધ્યાયજ પરમશુદ્ધશાસ્ત્ર છે.' એ વાત આ
 અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક (એટલે વીસમો શ્લોક) જોતાં બાળક પણ સમજે
 એટલી સ્પષ્ટ છે. આ અધ્યાય ઉપર શ્રી શંકરાચાર્ય વિના બીજા કોઈનું
 પણ વિશેષ લક્ષ ગયેલું દેખાતું નથી. પ્રસ્તુત પંદરમોજ અધ્યાય
 વિશેષતઃ નિત્ય ભણવાનો લોકોમાં જે પ્રધાત પડેલો છે તે આચાર્યશ્રી-
 એજ પાડેલો હશે એમ કહેવામાં અમો કાંઈપણ ભૂલ કરતા હોઈએ એમ
 અમને લેશ માત્ર પણ લાગતું નથી. આ અધ્યાયના અંતિમશ્લોકમાં
 પોતે ગીતા એમ કહે છે કે, 'इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया जनघ । एतत् बुद्ध्वा
 बुद्धिमान् स्यात्कृतकृत्यश्च भारत (૧૫ નો ૨૦ મો.) એ અર્જુન, એ પંદરમો
 અધ્યાય મેં તને કહ્યો, પરંતુ ઇતર અધ્યાયજેવો એને ગણીશ મા હો! કારણ
 કે, શાસ્ત્ર શાસ્ત્ર એવી જે પરમશુદ્ધ વાત છે તે આ પંદરમોજ અધ્યાયમાં
 છે' એ ખુદ ભગવાનનોજ અભિપ્રાય છે, ને એમજ બધાએ માનવું
 જોઈએ. શ્રી શંકરાચાર્ય તેમજ માને છે ને તેથીજ તેઓ આ ભગવા
 નના અભિપ્રાયની રકુટતા કરે છે, તે એ કે, 'सर्वो हि गीताशास्त्रार्थः अस्मिन्-
 ध्याये समासेनोक्तः, न केवलं, सर्वश्च वेदार्थ इह परिसमाप्तः એટલે આ અધ્યયમાં
 સંપૂર્ણ ગીતાશાસ્ત્રનો સારભૂતભાવાર્થ ટુંકામાં કહેલો છે, એટલુંજ નહીં
 તો સમસ્ત વેદાર્થ એમાં ભરેલો છે, એવો એ અધ્યાય છે. આ
 અધ્યાયની એ જે એટલી બધી મહત્તા ગવાય છે, તે માંહેલો

મુદ્દા શો, એમ કોઈ પુછે તો તેનું ઉત્તર એ છે કે, વેદો અત્યંત કટાક્ષ પૂર્વક કોનું પ્રતિપાદન કરે છે? તે પરમાત્મસ્વરૂપનું, એમ પ્રત્યક્ષ વેદ પુરૂષજ સર્વે વેદા અપદમેમાનન્તિ એ વાક્યથી કહે છે, અને એજ વાત વેદેશ્વ સર્વેરહમેવ વેદો વેદાન્તરુદ્ધેવિવેદ જાહમ્ (૧૫ નો ૧૫ મો.) આ વાક્ય વડે પ્રસ્તુત અધ્યાય કહે છે. તાત્પર્ય એજ કે, સર્વ વેદોના યોગથી શું જાણવાનું? તો પરમેશ્વરસ્વરૂપજ. તેજ દ્રષ્ટવ્ય અને પ્રાપ્તવ્ય પરમપદત્વે વેદ શાસ્ત્રો કહે છે. તદ્વિષ્ણોઃ પરમં પદં સદા પश्यેતે સૂરયઃ। દિવીવ ચક્ષુરાતતમ્ । તદ્વિપ્રાસાં વિપન્યવો જાગૃવાંસઃ સામૈવતે વિષ્ણોર્થત્પરમં પદમ્ આ પ્રસિદ્ધ મંત્રાક્ષરોએ તે પદનું સુંદર વર્ણન કર્યું છે. જેમની પાસે સંસારવ્યવહાર નથી, એવા બ્રહ્મનિષ્ઠ વિદ્વાનોજ તે પરમેશ્વરપદને સર્વદા જુએ છે. અસ્તુ. તાત્પર્ય એજ કે, જેણે પરમેશ્વરપદને જાણ્યું, તેણે વેદાર્થ માહેલો સારભૂત સર્વ ગણે મેળાવ્યો; તે પરમેશ્વરનું દર્શન આ અધ્યાયના વિચારથી કરી લેવું તેના દર્શન માટેજ એ પ્રવૃત્તિનિવૃત્તિરૂપ ધર્મ સંજિત સકળસાધનકલાપ પ્રસ્તુત ગીતાએ પ્રતિપાદેલો છે. ને એમ હોવાથી અઠાર અધ્યાયના ગીતાશાસ્ત્રને પોતાનો પંદરમોજ અધ્યાય મુખ્ય રહસ્યભૂત શાસ્ત્રરૂપ જો લાગે છે તો પછી એકંદરં ગીતાશાસ્ત્રનું રહસ્ય કર્મયોગશાસ્ત્ર કિંવા સમાધિશાસ્ત્ર અથવા ઉપાસનાશાસ્ત્ર કિંવા ભકિત-શાસ્ત્ર અથવા સાંખ્યશાસ્ત્ર એમ માનવાને કોઈ કોઈ પણ તૈયાર થશે નહીં, એમ અમોને લાગે છે. અમો તો અર્જુનનેજ પુછિયે છિયે કે:—

અઠાર અધ્યાય ગીતાં સાંભળીને એા અર્જુન, તને શું મળ્યું? તે કહે છે. કે, ‘જો મારે વિષે કૃપા તથા શોક અને ધર્મસંશય એ ઉત્પન્ન ન થયાં હોત તો હું અઠાર અધ્યાય ગીતા ન જાણતાં પ્રવાહપ્રાપ્ત યુદ્ધકર્મ માત્ર કરત, બહુ તો વિજયી થઈને રાજ્ય મેળવત, અર્થાત્ હુમણા અઠાર અધ્યાય સાંભળીને પણ મેં યુદ્ધ કર્યું અને વિજયી થયો તો એમાં વિશેષ તે શો? પરંતુ વિશેષ છે ને તે તો તદન જુદોજ છે. તે એજ કે, સસાધન ભોક્ષસંજિત બ્રહ્મલાલ.’ તો પછી ગીતાનો

મુખ્ય પ્રતિપાદ્ય વિષય તું શું માને છે ? તે કહે છે કે, 'સસાધન મોક્ષ સંજ્ઞિત બ્રહ્મલાલ, એ ગીતાનો રહસ્યભૂત પરમ-ગૂઢાર્થ છે. ! અરે, તું સ્વવર્ણીચિત કર્મયોગ કરતોજ નહોતો, તે તું હમણા કરવા તૈયાર થયો છે, એ વિશેષ નહીં કે ! 'હા. એ વિશેષ છે, પરંતુ તેનું મને શું ? અર્થાત્ ગીતા સાંભળીને અંતે મેં યુદ્ધજ કયું, એજ મેં પુરૂષાર્થ મેળવ્યો, એ હું સાંભળવાને પણ શરમાઉં છું વસ્તુતઃ એ કર્મયોગ કેવળ ભગવાનની ઈચ્છા; ભગવાનની આજ્ઞા, તેમની સેવા તેથી હું કરવા તૈયાર થયો છું. મને તો તે કર્તવ્ય લાગતું નથી; પ્રત્યક્ષ ભગવાને જાતે પોતાના સાંદિપનીનામક ગુરૂને તેમની ઈચ્છા માટે, તેમની આજ્ઞાને લીધે તેમના પાંચ મૃત પુત્રો આણીને આખ્યા, એમાં ભગવાનનો કટાક્ષ એજ કે, શ્રી ગુરૂની મરજી પ્રસન્ન રાખવાની; તેમને ઈષ્ટ હોય તેજ કરવાનું; તેમ, મેં યુદ્ધ કરવું એ આ ભગવાનનો ઉદ્દેશ, એ તેમની ઈચ્છા પેહેલાંથીજ હતી. પરંતુ તે તર્કશાસ્ત્રની સચુકિતક રીતે સિદ્ધ થતું નથી એમ જોઈને અંતે તે તેમણે પોતાની ઈચ્છા મન્મના મત્ત, મદ્રક્તો મત્ત, મામેકં શરણ વ્રજ (૧૮ નો ૬૫ અને ૬૬ મો.) ઇત્યાદિ વાક્યોથી સિદ્ધ કરી લીધો, અર્થાત્ મારે યુદ્ધ કરવું એ તેમની ઈચ્છા પ્રમાણે તેમને મેં આપવાની ગુરૂદક્ષિણા, એવો પ્રકાર વસ્તુતઃ છે, પરંતુ ગુરૂને અપેક્ષિત એવી વાત શિષ્યે પૂર્ણ કરવી, એ કાંઈ તેમના જ્ઞાનપ્રતિપાદનનો વિષય નથી. તે તો વિદ્યાંગભૂત દક્ષિણા કિંવા સેવા હોવાથી અવાંતર બાબદ છે. તેમજ પ્રસ્તુત કર્મયોગ મારે કરવો એ મને પોતાની દૃષ્ટિએ આવશ્યક અપેક્ષિત નથી. તે તો ભગવાન શ્રી ગુરૂ એમને જોઈએ છે તેથીજ કારણે વચનં તવ એમ મેં તેમને કહેલું છે, એમ હોવાથી શ્રી ગુરૂની પ્રસન્નતા રાખવા સાડ તેમની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવાનું શિષ્યના હાથમાં હોય છે, એ તો તેનું એક પ્રારબ્ધજ કરે છે. એટલે ગુરૂની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે શિષ્યને ઈચ્છા હોવીજ જોઈએ. પરંતુ આ સર્વ ગુરૂ પાસેથી પ્રાપ્તવ્યજ્ઞાનને સાડ હોય છે,

એ વાત લક્ષમાં લેતાં ગીતાશાસ્ત્રનો મુખ્યપ્રતિપાદ્ય વિષય હવે શો
 ઠરે છે, તે જેનો તેણે પોતાના મનમાં વિચાર કરતાં સ્પષ્ટ જણાશે એમ
 અમને લાગે છે. અમારો વિચાર તો એજ કે, ગીતાપ્રકરણ એ તો
 એક સમસ્તપુરુષાર્થશાસ્ત્ર ઠરે છે. અર્થાત્ અર્જુને પ્રસ્તુત કર્મયોગ
 કરવો એ તેનું પરેચ્છાપ્રારંભ છે. જ્ઞાની હો, કે અજ્ઞાની હો, પ્રત્યેકનું
 જન્મારભ્ય જે વર્તન થવાનું, તે પ્રારંભકર્મથી અર્થિત હોવાનું.
 બાહ્યદૃષ્ટિએ જોતાં જ્ઞાતા પણ પ્રારંભ કર્મ લઈને આવેલો હોય છે.
 તે પ્રારંભના ત્રણ પ્રકાર નિશ્ચિત છે. ૧ ઇચ્છાપ્રારંભ, ૨ અનિચ્છા-
 પ્રારંભ અને ૩ પરેચ્છાપ્રારંભ, આ તે ત્રણ પ્રકાર. ૧ લોકતવ્ય
 પ્રારંભના બળથી પ્રવૃત્ત્યુત્પાદક એવી ઇચ્છા જ્ઞાતાને પણ થાય છે, એનું
 નામ ઇચ્છાપ્રારંભ. એમાં એવી કેટલીએક અવશ્યંભાવી વાતોનો
 સમાવેશ થાય છે, કે, જેમનો પ્રતિકાર ઇશ્વર કરતો નથી. સદૃશં ચેષ્ટે
 સ્વસ્થાઃ પ્રકૃતેર્જ્ઞાનવાનપિ । પ્રકૃતિં યાંતિ મૂતાને નિમ્નહઃ કિં કરિષ્યતિ (૩ નો ૩૪
 મો.) આ શ્લોકથી એ વાત સૂચવેલી છે. ૨ તેમજ ઇચ્છા નહીં છતાં
 પણ લોકતવ્ય પ્રારંભ અવશ્ય તાદૃશ્યકર્મ કરવામાં લગાડે છે. એ વાત
 કર્તુ નેચ્છસિ યન્મોહાત્ કરિષ્યસ્વશોઽપિ તત્ (૧૮ નો ૬૦ મો.) એ શ્લોકથી
 દર્શાવેલી છે. ૩ ક્વચિત્ કેવળ પરેચ્છાને લીધે પણ કર્મપ્રવૃત્તિ થાય
 છે; એટલે દેવદત્તની ઇચ્છા માટે યજ્ઞદત્તને કર્મ કરવાની ઇચ્છા અહિં
 હોય છે, તે ભર્જિત બીજવત્ હોય છે. પ્રસ્તુત યુદ્ધકર્મ અર્જુને કેવળ
 લગવાનની ઇચ્છા તેથી કયું એમ માનીએ એટલે તે એનું પરેચ્છાપ્રારંભ-
 કર્મ છે. પરદાક્ષિણ્યાર્થેજ એ કર્મ છે. આ ત્રિવિધપ્રારંભનો વિચાર
 પંચદશી માંહેલા તૃતીયપના પ્રકરણમાં આવેલો છે. (ત્યાંહી ૧૫૨ થી
 ૧૬૨ શ્લોકમાં જોવું.)

અર્જુને યુદ્ધ કરવું એ લગવાનનો આગ્રહ શા માટે એટલો બધો
 દૃઢ હોવો જોઈએ, એ વાતનો પણ કિચિત્ વિચાર કરવો જોઈએ. ગીતા-
 શાસ્ત્ર માનવાનું, વેદવેદાન્તાદિક માનવાના, અમોને ધર્મ જોઈએ, ઇશ્વર

જેમ, એવા લોક અમો છીએ. જગત્ તરફ જતાં તે તો વિચિત્ર છે. તેમાં સજ્જન અને દુર્જન, ધાર્મિક અને અધાર્મિક, સાત્ત્વિક અને રાજસ-તામસ એવા પ્રકાર હોવાનાજ. અહિં દુર્જનલોકો સત્ત્વસ્થ સજ્જનોને છળે છે. તેમને દુઃખ દે છે. એ પણ પ્રકાર ચાલેલોજ હોય છે. એમાં સજ્જન, સાત્ત્વિક, ધર્મનિષ્ઠ, એવા લોકોને પોતાનાં દુઃખ અને છળ નષ્ટ કરવાનું સામર્થ્ય નથી એમ ધારીને કોઈપણ સમર્થ રક્ષણુર્થે દોડતો આવે એવી જગત્ની અપેક્ષા હોય છે. એ તેમની અપેક્ષા ધર્મર કોઈપણ રૂપે પૂર્ણ કરે છે. તાત્પર્ય એજ કે, સજ્જનોને કેટલાએક કાળ દુઃખો, યાતના હોય તોપણ અંતે ન્યાય તેમનાજ તરફેણનો થવાનો, તેમનો ઉત્કર્ષ થવાનો, તેમને ધન્યતા મળવાની, તે સુખી થવાના એવી યોજના હોવી જોઈએ, એવીજ આ મનુષ્ય અપેક્ષા કરવાનો, એ ચોખ્ખું સ્વાભાવિક છે. અમારે અહિં શોકપર્યવસાયી નાટક નથી; આનંદપર્યવસાયી નાટક અમારે અહિં હોવું જોઈએ, એવીજ અમારા સ્વભાવની જાત છે. અમારી અભિરૂચિ તેવીજ છે. અનંતજન્મ દુઃખ-મય સંસાર ભોગવવો પડે તોપણ અંતે પરમેશ્વર અમારો ઉદ્ધાર કરે છે. અમારે સાડ અવતરે છે, અને અવતાર લેતોજ રહેવાનો. એવોજ અક્ષય ક્રમ હોવાનો. દુઃખ છે તો તેની એક વખતે સમાપ્તિ થઈને આનંદનો દિવસ ઉઠાવાનોજ, એવો પૂર્વજનો અનુભવ અને તેથીજ વર્તમાન ભવિષ્યતોને તે માટે આશા. આશાભંગના પ્રસંગ આવવાના, દુઃખમાં દૂખવા જેવા પ્રસંગ આવવાનાજ, તોપણ આશા જીવવાની, નિરાશ થવાનું નહીં, એવો આપણો ધર્મસિદ્ધાંત, એવો અમારો નૈતિક-સિદ્ધાંત, અને તેપણ અદ્વિતીયતત્ત્વજ્ઞાનશાસ્ત્રના સિદ્ધાંતથી નિષ્ક્રિતપણે અનુભવ આપી રહેલો છે. માયાના જો કે અસંખ્ય વંટોળીયા આજ્યા ને ગયા તોપણ સર્વજ્ઞિદ્વશિષ્યતે એટલે આત્મનાશ નથી. ને એમ હોવાથી ભગવાનને ત્યાંહ એવો એક નિત્યનિરંતરનો સત્ય સંકલ્પ ઠરેલો છે કે અજોડિધિ જ્ઞાનમ્બાત્મા મૂતાનામીશ્વરોડિપિ સન્ । પ્રકૃતિ સ્વામિષ્ટાય સંમવામ્બાત્મ-

માયયા । યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત । અભ્યુત્થાનમધર્મસ્ય તદાત્માનં
 સૃજામ્યહમ્ । પરિત્રાણાય સાધૂનાં વિનાશાય ચ દુષ્ટતામ્ । ધર્મસંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ
 યુગે યુગે (૪ ના ૬-૭ અને ૮ મો.) એવા પ્રકારના આશ્વાસનો લગવાને
 આપેલાં છે. તેથી સાધુલોક, ધાર્મિકલોક, નીતિન્યાયપ્રિય એવા લોક
 ઇશ્વરને શરણે જાય છે; અને તેનેજ હાથે તે દુર્જન દૈત્યોનો ખંદોબસ્ત
 થાય એમ પણ તેઓ ઈચ્છે છે. આ વાત ઉદાહરણથી લક્ષમાં આવવા
 જેવી છે. બાળકો લયને પ્રસંગે, ‘ઓ, બા, ઓ, બા, ઓ બાપૂ,
 ઓ બાપૂ, ઓ દાદા, ઓ દાદા,’ એમ કોઈપણ મોટાને ખૂમો મારી
 બોલાવે છે. એટલેજા બાળકો શાંત બાળકોને ત્રાસ આપે છે, ત્યારે
 તેઓ ખૂમો મારવા લાગે છે, રડવા મંડે છે. તે વખતે કોઈપણ મોટો
 દોડી આવે છે અને એટલેજા બાળકોને ધમકાવે છે, વખતે ચમકાવે
 છે પણ ખરો, અને તે શાંત બાળકને પાસે લઈને પંપાળે છે; એટલાથીજ
 તેનું સમાધાન થાય છે. તદ્રત્ સાધુલોકો, દુર્જનદૈત્યોથી પીડાતાં પ્રભુનું
 નામ લે છે; ક્ષીરસાગરને કાંઠે જાય છે, પ્રભુ અનંતશયનના નામની
 ખૂમો પાડે છે. મુદ્દો એજ કે, દુર્જન શાંત બાળકોને સંભાળવાં, એ
 માઆપના પેટમાં સંકલ્પિત હોય છે. તદ્રત્ ઇશ્વરનો પણ સંકલ્પ છે.
 તે પણ એમ કહે છે કે, પિતાહમસ્ય જગતો માતા ઘાતા પિતામહઃ (૬ નો ૧૭ મો.)
 યે ચૈવ સાત્ત્વિકા માવા રાજસાસ્તામસાશ્ચ યે । મત્ત એવેતિ તાન્નિદિ (૧૨ નો ૭ મો.)
 નીજં માં સર્વમૂતાનાં (૭ નો ૧૦ મો.) એટલે સનજન અને દુર્જન એમનો
 આદ્ય માઆપ એક પરમાત્માજ છે. તેનો પણ સંકલ્પ એવો ઠરેલો છે
 કે, સાધુલોકોને સંભાળવા, ધર્મનું રક્ષણ કરવું. અધર્મનો ઉચ્છેદ
 કરવો. વસ્તુતઃ તેને સ્વાર્થ કાંઈપણ નથી. પરાર્થજ સર્વ, એ ખેડે-
 લાંથીજ ઇશ્વરને ત્યાં છે. એટલે પરોપકારનું બીજ પરમેશ્વરને ત્યાંજ
 પ્રથમથી છે. ત્યાંથી તે લોકોમાં ઉતરે છે. તેને લીધે પરોપકારી પુરૂષો અવ-
 તરે છે. પૂર્વોક્ત દુર્યોધનાદિક દુર્જનદૈત્યો એ સનજન, ધર્મનિષ્ઠ,
 સત્વસ્થ એવા પાંડવોને છળનારા ઠરેલા છે; સર્વદા કાંઈપણ સંકટ,

અને તે પણ પોતાને અપરિહાર્ય, એવી સ્થિતિમાં તેઓ ભગવાનના શરણાગત થઈ રહ્યા. તેથી તેમનું રક્ષણ કરવું, એ પ્રભુસંકલ્પ ઠરેલો જ છે. એમને આગળ કરીને, એમનું નિમિત્ત કરીને, દુર્યોધનાદિક દુર્જનોનો સંહાર કરવાનો, એ પ્રભુનો સંકલ્પ અવશ્ય છેજ. ને એમ હોવાથીજ યુદ્ધ થવું જોઈએ એ ભગવાનનો જે આગ્રહ છે તે પણ એટલાજ માટે છે. વસ્તુતઃ સમોઽહં સર્વભૂતેષુ ન મે દ્વેષ્યોઽસ્તિ ન પ્રિયઃ એટલે હું સર્વભૂતોમાં સમસ્વરૂપ છું, મને કોઈ શત્રુ નથી કે મિત્ર નથી, એવો હું પોતે છું. તોપણ એ મંજતિ તુ માં મક્ત્યા મયિ તે તેષુ ચાપ્યદમ્ એટલે જે પ્રીતિથી મારું ભજન કરે છે, તેમનામાં હું હોઉં છું અને મારામાં તેઓ હોય છે. અર્થાત્ હું કલ્પતરૂ જેવો છું. કલ્પતરૂને કોઈ શત્રુ નથી કે મિત્ર નથી, જે જે કલ્પનાથી તેની પાસે જાય છે, તેને તે તેવો ક્ષણદાયક થાય છે; તદ્વત્ પરમેશ્વર છે. સાત્ત્વિકને વિષે તેને પ્રેમ છે અને રાજસ-તામસને વિષે તે નિષ્કુર છે, એવો એ પ્રકાર હોવાનું કારણ કલ્પકની સુષ્ટ્દુષ્ટ કલ્પના; અથવા દર્પણનું દૃષ્ટાંત વિશેષ સારું છે. એટલે દર્પણ પોતામાં જોનારા જેવું તેને તેનું પ્રતિબિંબ દેખાડે છે, તેને જાતે સારો નરતો કોઈપણ નથી; આ ઉપરથી જગતના ધારણ પોષણ સારૂ ધર્મ, નીતિ, ન્યાય જોઈએ છે. એ એક અહિં તત્ત્વવિચાર છે. એટલે ધર્મ કિંવા નીતિ અથવા એ બંને આ જગતમાં નિત્ય જોઈએ છે, અધર્મ કિંવા અન્યાય એ ન હોવાં જોઈએ; એવી જે સમજણ છે, તે સુરક્ષિત રહે, એટલે જગતનું ધારણપોષણ ખરાબર થવું; તેથી તેનો નિયામક જે ઇશ્વર, તેજ આ સર્વ વ્યવસ્થા રાખે છે, અને તેણે તે રાખવી જોઈએ. પ્રહ્લાદના ભુંડા હાલ થયા, પરંતુ અંતે તે ધન્ય થયો. ઇશ્વર તેની બાજુનો હતો. ન મે મજ્ઞઃ પ્રણશ્યતિ એ તેના શબ્દ તેને ખરા કરવાના હોય છે. અર્જુનને એ ચોખ્ખો ભ્રમ કે, દુર્યોધનાદિક દુર્જન તે સ્વજન; તે તદ્દન ગાંડો થઈ ગયો ! તેના લક્ષમાં પણ આવ્યું નહીં કે, દુર્જનોને સ્વજન કેમ કહેવાય ? એનાથી તો અનીતિને, અધર્મને સામું ઉત્તેજનજ

મળશે, એ વાત ઇશ્વરને માન્ય નથી. તે તો ધર્મનો વાલી, તે તો ન્યાયપ્રિય છે. તેથી જેને માટે તેનો અવતાર, તે ધર્મકૃત્ય, તે નીતિ-કૃત્ય સફળ કર્યાવિના થોડોજ રહેવાનો ! અર્થાત્ અર્જુને ઇશ્વરસંકલ્પને અન્યથા કરવા જવું અશક્ય છે. યત્ર યોગેશ્વરઃ કૃણો યત્ર પાષોં ધનુર્ધરઃ । તત્ર શ્રીર્બિજયો મૃતિર્ધ્રુવા નીતિર્મતિર્મમ (૧૮ નો ૭૮ મો.) આ શ્લોકમાં ધ્રુવા નીતિઃ એવા શબ્દ છે. તેથી એમ સ્પષ્ટ તાત્પર્ય દેખાય છે કે, નીતિને શાશ્વત વસતિસ્થાન બે કાંઈ હશે તો તે શ્રીકૃષ્ણ જેવા, અર્જુન જેવા દેવી શક્તિના મહાત્માજ છે. અર્થાત્ જગતના ધારણપોષણની વ્યવસ્થા થવા સાડ નીતિશાસ્ત્રના નિયમ, તેમનો નિયામક અને અનુષ્ઠાતા, એ અવશ્ય છે. અને એ સર્વ સંપૂર્ણસંઘ અહીં ભેગો થયેલો છે, એમ સંજયનું મત છે. તે અર્થે પ્રસ્તુત ગીતામાં સાંખ્યયોગાદિ નિવૃત્તિ-લક્ષણ ધર્મનું જેમ નિરૂપણ છે, તેમ પ્રવૃત્તિરૂપ ધાર્મિક કર્મયોગના નિરૂપણમાં નીતિવિષયક નિરૂપણ પણ વિવક્ષિત છે, અને તે દેવી સંપત્તિ કિંવા દેવીપ્રકૃતિ, અને આસુરી સંપત્તિ કિંવા રાક્ષસી આસુરી પ્રકૃતિ એ વિભાગ વર્ણવેલો છે, એના ઉપરથી સ્પષ્ટ દેખાય છે. ‘નીતિતત્ત્વ નિરૂપણયોગ’ નામથી વિશેષ નિર્દેશ કરીને એકાદો પણ તેવો અધ્યાય નથી, એ તકરાર હવે તદ્દન વ્યર્થ છે. અસ્તુ. અર્જુને પ્રસ્તુત યુદ્ધ કરવું, એ ઇતર કેઈપણ કારણ માટે ન બેઠતું હોય તોપણ દેવી સંપત્તિના કિંવા દેવી પ્રકૃતિના સંજોગનાર્થે કરવું આવશ્યક છે. સારાંશ એજ કે, દેવી સંપત્તિમોક્ષાય નિબંધાયાસુરી મતા એટલે જે મોક્ષરૂપ ધ્યેયને માટે સર્વ ખટપટ કરવાની, તેની સાધનસામગ્રી તો દેવી સંપત્તિ છે, અને આસુરી સંપત્તિ બંધનું દૃઢ કારણ છે. તેથી મુમુક્ષુ એવા અર્જુનને મોક્ષસિદ્ધિ-સાડ સુદૈવે તેને ભાગે આવેલી દેવી સંપત્તિનો સ્વીકાર કરવોજ બેઠએ. ધર્મ એ તરણોપાય છે. પરંતુ તે ધર્મ શરીરરૂપ સાધનથી સાધવાનો છે, તે સાધવા જતાં શરીરને વ્યાધિએ પછાડયું અને ધર્માનુષ્ઠાન ખટકી પડવાનો વખત આવ્યો, એવી સ્થિતિ થશે, તો વ્યાધિની નિવૃત્તિ

ઔષધથી કરવી. એટલે પ્રતિબંધનિવૃત્તિપૂર્વક સ્વેષ્ટસિદ્ધિનું સાધન કરતા રહેવું. અર્થાત્ અર્જુને આસુરી સંપત્તિનો સંપર્ક કિંવા પ્રવેશ અવિવેકથી પોતામાં ન થવા દેતાં દેવી સંપત્તિના બળથી પોતાનો ભોક્ષ-ભાગ નિષ્કંટક કરવો આવશ્યક હતું. અર્જુનને વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્યની કિંવા વિચારસ્વાતંત્ર્યની દૃષ્ટિએ કર્મયોગ જોઈતો નહોતો. તોપણ વિશ્વકુટંબક લગવાનને ન્યાય-અન્યાય-વિચાર કર્તવ્ય છે, નિઘ્રહ-અનુ-ઘ્રહ કર્તવ્ય હોય છે, આ પદ્ધતિ જગત્ માંહેલા પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાના વ્યક્તિત્વની કક્ષામાં પણ પ્રમાણશઃ અનુસર્તવ્ય છે. પછી તે મનુષ્ય જીવનમુક્ત હો, કે લલે સાધક હો. શ્રી કૃષ્ણને જગત્માં જીવતો મનુષ્ય એવો જોઈએ છે કે, સાધક મુમુક્ષુદશામાંજ તેણે આ પદ્ધતિને અનુસાર અભ્યાસ કરવાનો છે, એટલે તે જીવનમુક્ત દશામાં તેવો સહેજ હોઈ શકે. અર્જુને આ પદ્ધતિએ વર્તવું એ લગવાનને ઇષ્ટ છે. તેથી અર્જુને યુદ્ધ શા માટે કરવું, એનું ખરૂં કારણ, લગવાનને મતે ધર્મ-રક્ષણ, નીતિરક્ષણ થવું જોઈએ એ છે. લગવાનને જાતે એવી ચિંતા ચોટેલી છે કે, ધર્મસંસ્થાપના માટે આપણે આવેલા, સાધુસંરક્ષણ, દુર્જનસંહાર, એ માટે આપણે આવેલા, તે પોતાનું કર્તવ્ય ન સાધીએ તો આપણે સર્વથા વ્યર્થ અવતર્યા, ઉર્સાદેયુરિમે જોકા ન કુર્યાં કર્મ ચેદહમ્ । સંકરસ્ય ચ કર્તા સ્યામુપહન્યામિમાઃ પ્રજાઃ (૧૩ નો ૨૪ ભો.) તાત્પર્ય એજ કે, લગવાન કહે છે, ‘હું પોતાનું કર્તવ્ય નહીં કરીશ તો હુંજ આ લોકોનો ઘાત કરનારો, એટલે તેમના કલ્યાણનો નાશ કરનારો ઠરીશ. મારા ઉપરનો લોકોનો વિશ્વાસ ઉઠી જશે. તેઓ સ્વંરવર્તનના થઈને નષ્ટ થશે અને આ સર્વ અનર્થનું હુંજ કારણ થઈશ. તેથી મારા સંતોષાર્થે, એ અર્જુન, તું માંડે અનુસરણ કર.’ એ વાત લગવાને મદ્યમપિ કર્માણિ કુર્વન્ સિદ્ધિમવાપ્સ્યસિ આ વાક્યે પૂર્વે સૂચવેલીજ છે. એટલે ‘મારે માટે પણ એ અર્જુન, તું કર્મયોગ જો કે કરીશ, તોપણ તને તારી ઇષ્ટસિદ્ધિ થશેજ. તારી ઇષ્ટસિદ્ધિને વિધ્ન થશે નહીં, ખોટ પડશે નહીં.’ તાત્પર્ય

એજ કે, અર્જુનને પોતાની સંપૂર્ણ વિચારદૃષ્ટિએ યુદ્ધકર્તૃવ્યતા પટતી નથી, તોપણ ભગવાનને માટે એટલે તેમના સંતોષ માટે, ઇચ્છા માટે, તેમની આજ્ઞા સાડ, શ્રી ગુરુબુદ્ધિએ તેમની સેવા માટે, આપણે તેમના તેથીજ, તેમના હેતુમાં ભળી જવું ઉચિત છે. અર્થાત્ દુર્યોધનાદિકોની સાથે ભગવાનની સહાયથી અર્જુને યુદ્ધ કરવુંજ જોઈએ. એમ તેણે ન કરવું એટલે અજ્ઞ બાળકને વિદ્યાર્જન માટે ગુરુગૃહે રાખે મા. તે બાળકને વિદ્યા શિખવાનું કષ્ટ થશે. ગુરુ શિક્ષા કરે છે તે ન થવી જોઈએ, એમજ તે કહેવાનો ! તાત્પર્ય એજ કે, દુષ્ટોનો સંહાર એ તો તેમની શુદ્ધિનોજ એક ઉપાય છે. શાસ્ત્રમાર્ગે સ્વશુદ્ધિનો ઉપાય પોતેજ પોતાનો કરવો જોઈએ, નહીં તો ઇશ્વર તે કરાવવા માંડે છે, તેવો યોગ ઉભો કરે છે; પરંતુ રોગનો પરિહાર કરવો, એટલે જેને રોગ થયેલો છે, તેનો નાશ કરવો એવો અર્થ કોઈપણ લેતો નથી. તદ્દત્ દુષ્ટોનો સંહાર કરવો એટલે તે જે દોષથી દુષ્ટ કિંવા દૂષિત થયેલા હોય છે, તેમના તે દોષોનું નિરસન કરીને તેમને ધર્મનિષ્ઠ, ન્યાયનિષ્ઠ, કરવાનોજ તે પ્રકાર છે. અર્થાત્ આત્મા કિંવા જીવ એ દૃષ્ટિએ કોઈપણ વખતે કોઈનો સ્વરૂપતઃ નાશ થતો નથી, અને કોઈથી કરાતો પણ નથી; કેવળ તેમની રાજસ-તામસ પ્રકૃતિની સુધારણા કર્તવ્ય હોય છે. અર્થાત્ જે જીવોના આધ્યાત્મિકસ્વરૂપમાં રાજસ-તામસ પ્રકૃતિનો કાટ ચઢેલો હોય છે, તે માત્ર કાઢી નાંખવા સાડ કોઈ કોઈ વખતે યુદ્ધ જેવા ઘોર ઉપાય યોજવાની જરૂર પડે છે. અને એ પણ ઇશ્વરીયજ યોજના છે. એજ અર્જુન ભૂલી ગયો હતો. જીવનું તાત્ત્વિકસ્વરૂપ સર્વદા સ્વાભાવિક શુદ્ધજ છે, તે ચોખ્ખું સોનું છે. તેમાં હીણ કસનો ભાગ જે પ્રકૃતિગત રાજસ-તામસ સ્વભાવ, તે બાળી મુકીને ચોખ્ખું સોનું તારવવું પડે છે. તેમજ જીવને શુદ્ધસ્વરૂપે રહેવા સાડ અનેક ઉપાય કર્તવ્ય હોય છે. તેથી એ અર્જુન, તું પોતાના આધ્યાત્મિક કલ્યાણની અને ઉત્તત્તિની જેવી અપેક્ષા રાખે છે, તેવી આ દુર્યોધનાદિકોના કલ્યાણ માટે પણ

તને કાળજી રાખવી જોઈતી હતી. રણમાં યુદ્ધ નિમિત્તે કદાચિત્ એ તારા દુર્યોધનાદિક સ્વજન મરશે, તે ન મરવા માટે તને ઘણીજ મોટી ઉંડી લાગણી થાય છે, પરંતુ તેમને કોઈ વખતે પણ મરણ આવશેજ નહીં એવું છે કે? અર્થાત્ જન્મમરણાદિ ભયની ચિંતામાંથી એ પણ મુક્ત થાય એવા પ્રકારની એમને માટે તને કાંઈપણ ચિંતા જણાતી નહીં હોય. તે તને જણાતી હત તો તું યુદ્ધથી વિમુખ થાતજ નહીં. તને અત્યંત મોટી કૃપાની લાગણી થઈને તું ઘોર યુદ્ધથી વિમુખ થવા ઇચ્છે છે એ બીના કોઈ શસ્ત્રવેદે કોઈએક રોગી ઉપર શસ્ત્રપ્રયોગ કરીને તેને વ્યાધિથી નિર્મુક્ત કરવાની અવશ્ય જરૂરિયાત છતાં તેજ શસ્ત્રવેદ આગળ જોવામાં આવનારા રક્તસ્રાવની કલ્પનાથી સદય થઈ શસ્ત્રપ્રયોગ કરવાથી વિમુખ થાય, એવા પ્રકારની થાય છે. ધાર, તું યુદ્ધ કરતો નથી, તો એમની સુધારણા થશે કે એ અધિક ઉન્મત્ત થશે? કયું અધિક સંભવનીય છે? પોતે અધિક ઉન્મત્ત થઈને અધઃપાતને પામીશું એ ભાવના હમણા એમના લક્ષમાં આવતી નથી, આપણા લક્ષમાં આવે છે, એ વાત ખરી કે નહીં? ને જો એ વાત ખરી છે તો પ્રસ્તુત યુદ્ધક્રિયાથી એમની સુધારણા કરવા આપણે દક્ષ હોવું જોઈએ. આપણે તેમના ઉપર દયા કરિયે છિયે એમ તેઓ સમજશે નહીં. એ પણ ખરું છે. પરંતુ આપણા એમાં મોટો ફાયદો છે માટે યુદ્ધ કરવાનું એ કલ્પના તો અત્યંત અધમ છે. તથાપિ પરિણામે શત્રુપક્ષને પણ લાભ થનારો છે, ને તેપણ ઘણીજ મોટો છે; આજે તારી મતિ જેમ સન્માર્ગનિષ્ઠ હોવાથી સાંખ્ય, યોગ, વેદાંત, અધ્યાત્મ, વિશ્વરૂપદર્શન ઇત્યાદિ મહાલાભને તું પાત્ર થયો છે, એ પાત્રતા આ સ્વજનભૂત દુર્યોધનાદિકને આવે એવો વિચાર તને કેમ ન સુઝે? ઠીક છે, એ પાત્રતા જો એમનામાં ઉત્પન્ન થવી જોઈએ, તો કૃતપાપનું ક્ષાલન થયા વિના તે એમને આવશે કે? અર્થાત્ એમનું તે પાપક્ષાલન હમણા એમના સંહારવિના થવાનુંજ નથી. એવુંજ થઈ પડેલું છે. તે અર્થે આ યુદ્ધ કરવું એ સર્વનાજ મોક્ષરૂપ

દ્યેયસિદ્ધિનું આધસાધન છે, એ વાત તારે ગળે ખરોખર ઉતરવી જોઈએ. ઓ અર્જુન, તું કહેતો હતો કે, ‘એવું બ્રહ્માત્મૈક્યજ્ઞાન સાંભળ્યા પછી યુદ્ધ કરવું એ તો સમુદ્ર ઉપરનું તોફાન છે.’ તો મારું વને હમણા એમ કહેવાનું છે કે, તત્ત્વજ્ઞાનથી નૈસર્ગિક વ્યવહારનો લોપ થતો નથી. એટલે ઈશ્વરીય વ્યવસ્થામાં કિંવા નિયમબદ્ધ સ્થિતિમાં ફેરફાર થાય છે કે? થતો નથી. એટલે અગ્નિ ઉષ્ણસ્વરૂપજ નિત્ય ભાસવાનો, ઉદક શીતસ્વભાવજ ભાસવાનું, કાન શબ્દગહણજ કરવાના, નેત્ર રૂપદર્શનજ કરવાના, જળ નિસ્ત્રગામીજ હોવાનું, પ્રાણ એ ક્ષુધાતૃષ્ણાધર્મનાજ હોવાના. તાત્પર્ય એજ કે, વ્યવહારપરત્વે દ્વૈતભાસ જે નિયમોએ નિબદ્ધ હોય છે, તે તેવાજ હોવાના. આપણે તેમાં અદ્વૈત જોઈએ છે, તે કેવળ સત્તા, કેવળ ચિત્કુરણ, આ અંશેજ જોવાના. કર્મ અને ભોગ ઇત્યાદિરૂપ સંસારવ્યવહાર એ નિયમબદ્ધ હોવાનો. રોગ છે તો ઉપાય પણ હોવાનો, સુષ્ટ દુષ્ટ એ દ્વંદ્વપ્રકાર હોવાના, નિગ્રહ, અનુગ્રહ, વિગ્રહ, સંગ્રહ એ પ્રકાર ચાલવાનાજ. તાત્પર્ય એજ કે, સ્વાપ્નો, મૃગજળ, રજ્જુસર્પ એમને આપણે વિચારાંતે મિથ્યા કહીશું, તોપણ તે ભાસ્યાવિના રહેતા નથી, તેમ આ દ્વૈતમય વ્યવહારને આપણે મિથ્યા ધારીશું, તોપણ તે ભાસ્યા વિના રહેતો નથી. મન, ઇન્દ્રિય ઇત્યાદિ ઉપાધિ છે ત્યાંહી સુધી એ દ્વૈતમય વ્યવહારભાસ એવોજ ભાસવાનો. તેમાં પૂર્વોક્ત નિયમબદ્ધ પ્રકાર પણ હોવાનોજ. ભલે તું બદ્રિકાશ્રમે જઈશ અને ત્યાંહી અનંતકાળ ટકે એવી નિર્વિકલ્પ સમાધિ સાધીશ તોપણ વિશેષ શું છે? મનને પુરી મુકવું એજ પુરૂષાર્થ એમ તું સમજે છે એજ એમાં સિદ્ધ થાય છે. સ્વસ્વરૂપ સ્થિતિલક્ષણ બ્રહ્માત્મભાવરૂપ ખરો મોક્ષ તે નથી. તે જાનૈકગમ્ય છે. તાત્પર્ય એજ કે, અયમેવ હિ તે બંધઃ સમાધિમનુતિષ્ઠસિ એટલે સમાધિ કરીને તે ટકાવવાનો અંતરંગ પ્રયત્ન કરતા રહેવું એ પણ એક કર્મબંધજ છે, તે તારા લક્ષમાં કેમ આવતું નથી? મૂઠો નાખોતિ તદ્બ્રહ્મ ચતો મવિતુમિચ્છતિ ઓ અર્જુન, હું સ્પષ્ટ કહું છું કે, ‘મારે મનો-

નિરોધરૂપ સમાધિથી બ્રહ્મરૂપ થવાનું છે' એમ જે ધારે છે, તે મૂઢજ છે, તેને બ્રહ્મ પ્રાપ્ત થતુંજ નથી, જે બ્રહ્મસંબંધે 'કેવળ વ્યવહાર માટે અજ્ઞાન સ્વીકારીને જ્ઞાનવડે તે પ્રાપ્ત થાય છે' એમ કહેવામાં આવે છે; વસ્તુતઃ જ્ઞાનાજ્ઞાન કલ્પનાવિરહિત તે બ્રહ્માત્મક સહજ નિત્યસિદ્ધ છે. એજ ખરું રહસ્ય. તત્ત્વજ્ઞાન દૃષ્ટિએ સર્વ ઐક્ય; તે દૃષ્ટિએ હવે તને શંકા ન હોવી જોઈએ અને મને પણ સમાધાન કહેવાનું નથી.

દૈવિકદૃષ્ટિએ અર્બુન અધિકારિ કોટિનો છે. એની તેને ખરોખર સ્મૃતિ રહેલી નથી; 'પાંડવાનાં ઘનંજયઃ પાંડવોમાં ધનંજન તે હું', અને વૃષ્ણીનાં વાસુદેવોઽસ્મિ-વૃષ્ણ-યાદવ-માં વાસુદેવ તે હું, એ અર્બુન, તું મનુષ્યલોકનો પ્રતિનિધિભૂત નરાવતાર અને હું ઇશ્વરનો કિંવા પ્રત્યક્ષ આદિનારાયણનો અવતાર, અર્થાત્ તું નર અને હું નારાયણ, એમ આપણે નરનારાયણસંજ્ઞિત ઋષિરૂપે જગતના સર્વ પ્રકારના કલ્યાણાર્થે સદા તપોનિષ્ઠતાએ થયેલા, એવા છતાં તને તે પૂર્વ સ્મૃતિ નષ્ટ થવી, આશ્ચર્ય છે! અથવા આશ્ચર્ય તે શાનું! મનુષ્યાકારતાના આવિર્ભાવમાં વિસ્મૃતિ હોય છે, એ નટન તું કરવાનોજ, અને હું પણ તને ઇશ્વરો આપવા સાડ પુદ્ધિયોગરૂપ સારથ્ય કરવા સિદ્ધ હોવાનોજ. અસ્તુ. તને અજ્ઞાન, વિસ્મૃતિ, કૃપા અને શોક એ જે વિકાર ઉદ્ભવ્યા છે, તે પામર એવા મનુષ્યસૃષ્ટિના કલ્યાણાર્થેજ ઉદ્ભવેલા છે. ને તેથીજ સમસ્ત પુરૂષાર્થ પ્રકાશન કરનાર આ ગીતાશાસ્ત્ર જગતને મળવાનો યોગ આવ્યો. એમ હોવાથી હવે એટલું જ્ઞાન હસ્તગત થયા પછી પણ મારો સર્વ ઉપદેશ તને પટે છે કે?' એ ભગવાનનું લાષણ સાંભળીને અર્બુન સાવ શરમાઈ ગયો અને બોલ્યો કે, 'ભગવન્, હવે મારો મોહ નષ્ટ થયો, હું શુદ્ધિ ઉપર આવ્યો. હવે મને સર્વ યાદ આવે છે. આપનું કહેવું મને કબૂલ છે. હવે મને કાંઈપણ સંશય નથી. ભગવન્, મારું પૂર્ણ કલ્યાણ કરવું એ આપની નિર્હેતુક લાગણી છે; તેજ અમોને આપના તરફ તાણી રહેલી છે, અમોને લાગે છે કે અમેજ

હાહા તેથી સ્વતંત્ર બુદ્ધિએ વર્તવાના! ભગવન્, તે ચાહે તે હો, આજ સુધી આપનો અધિકાર ન ઓળખીને, આપની સાથે સમાનતાને સંબંધે વર્તવાની ટેવ પડીને એ અમારો સખા એમજ હું ગણતો હતો. અને તેજ સખ્યત્વને સંબંધે આજ અહિં સુધી આપની કૃપાનો મને યાત્ર કર્યો છે. તે અર્થે એજ આપને વિષેની સખ્યભક્તિ મને નિરંતર અખંડ હજે. ભગવન્, કરિષ્યે વચનં તથ એમ અનંતમુખસંપન્ન થઈને અનંતવાર માટે ફરીથી એકજવાર કહું છું. એમાંજ બધું માની લેજે, અને સંતુષ્ટ થજે. હવે આપના સંતોષાર્થે એક ચુદ્ધજ તો શું, પરંતુ આપ કહેશો તે કરવાને હું તૈયાર છું.’ હવે અર્જુનની ખરોખર પાકી ખાત્રી પટી કે, ઇશ્વર એ મુખ્ય અંતર્યામી, તે સર્વાધ્યક્ષ, તે કર્માધ્યક્ષ, તે હિરણ્યગર્ભ, તે વિરાટરૂપ, બ્રાહ્મણ એ તેનું મુખ, અમો ક્ષત્રિય તેના હાથ, વૈશ્ય એ તેની સાથળ, અને શૂદ્ર એ તેના પગ; એવી સ્થિતિમાં હું એ ભગવાનનો હાથ છું. તે જેમ તેને વાપરે તેમ ભલે વપરાવો. દુર્યોધનાદિ એ દુર્જન દૈત્ય છતાં હું તેમને સ્વજન ધારું છું, એક ઠીક નથી. હું તેમના ઉપર કૃપા કરવા ઇચ્છું છું, તે નીતિ-વિરુદ્ધ છે, ધર્મ-વિરુદ્ધ છે. અર્થાત્ ધર્મ, નીતિ, એમની વિરુદ્ધ કૃપા કરવી એ અન્યાય છે; ધર્મ અને નીતિ, એમના યોગથી સર્વેનું હિતજ થવાનું. હમણાં આ દુર્યોધનાદિકો ઉપર મારે કૃપા કરવી એ તો અંતે એમનું અહિતજ થવાનું; તેથી પરિણામે સર્વને આનંદ આપનારી જે નીતિ કિંવા ધર્મશીલતા, તેજ અમોને સ્વજનો કરતાં પેહેલી જોઈએ છે. શ્રી કૃષ્ણની પદ્ધતિજ જગદ્વ્યવસ્થાની દૃષ્ટિએ અંગીકારવા યોગ્ય છે. તે અર્થે તેમને જે ઇષ્ટ છે, તેજ અમારે કરવું; અમોને પણ વિચારાંતે તેજ ઇષ્ટ હોવું જોઈએ.’ એમ લક્ષમાં ધારીને ‘કરિષ્યે વચનં તથ ભગવન્, આપનું કહેવું મને કબૂલ છે, એમ હું વારંવાર કહું છું.’ અસ્તુ.

આ પ્રસ્તુતના વિચાર ઉપરથી અમારા પૂર્વના લેખમાં કિંવા વિચારમાં કાંઈક વિરોધ છે એમ સકૃદ્દર્શને કેટલાએકને લાગવા જેવું છે.

પરંતુ વિરોધ છેજ નહી. કારણ કે, પૂર્વનો જે સર્વ વિચાર છે, તે સર્વ સાધારણ જીવ કોટિની ભૂમિકાની દૃષ્ટિએ છે અને પ્રસ્તુત વિચાર ઈશ્વર કોટિની ભૂમિકાની દૃષ્ટિએ છે. ઈશ્વર એ મનુષ્યાકારે અવતરે તોપણ તેના સર્વ વર્તનનો ઢંગ મનુષ્યોની સર્વ અટકળોની બહારનો હોય છે, પ્રસ્તુત પ્રસંગે જેવા ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, તેવોજ તદ્યોગ્ય અર્જુન; તેમનું પ્રથમ વર્તન સર્વ સાધારણ મનુષ્યકોટિની દૃષ્ટિએ થયું. પરંતુ ત્યાર પછી શ્રી ભગવાને તેનામાં પોતાની ઈશ્વરીય માયા શક્તિની પ્રેરણા કરવાથી તે ભગવાનની સમાનવૃત્તિનો થયો. એટલે ભગવાન બાજીગર અને એ તેમનો હંડિબાગ. એવી એ જોડ ગુરૂશિષ્યરૂપે કેટલાએક વખત સુધી વાદવિવાદ કરતી હતી. તેમાં શિષ્યની ચઢતી થવી એ ગુરૂબાજીગરને પ્રિય લાગે છે, પરંતુ બાજીગરનું સર્વ કસબ હંડિબાગને મળવામાં બાજીગરજ ગુરૂ ઠરે છે. તેથી જે ગુરૂમત, જે ગુરૂબુદ્ધિ તેજ વિશેષ હોવાથી ગુરૂની ચઢતી તો સર્વદા અખંડજ છે. શિષ્યની કે હંડિબાગની ચઢતી દેખાવવામાં તેની વિશિષ્ટ પાત્રતાજ ઠરે છે, એટલુંજ છે; અને તે બાજીગરને કિંવા ગુરૂને શિષ્યને વિષે સ્વસામ્યતા આપવાને પ્રસન્ન કરે છે. અર્થાત એક દીવા ઉપરથી પ્રગટવામાં આવનારો બીજો દીવો તત્સમાન સ્વરૂપનો થાય છે. એ સ્થિતિ અર્જુનને પ્રાપ્ત થઈ, એટલુંજ નહી તો સર્વ સાધારણતાએ ઇંતર જીવન્મુક્તોને ન મળનારો એવો અધિકારિકોટિમાં પ્રવેશ પણ તેનો થયો હતો. એટલે પ્રથમ તો તે ઇંદ્રનો અંશ હતો; વળી તે નરસંજિત ઋષિ પણ હતો, એવી તેના સંબંધે અવાંતર હકિગત છે. આ ઉપરથી ભગવાન ગુરૂ અને અર્જુન શિષ્ય એ બંનેનો તો અત્યંત અપૂર્વ છે. તેથી હવે વિવાદ કિંવા વિરોધ કાંઈપણ છેજ નહી. પ્રસ્તુત ગુરૂશિષ્યસંવાદમાં સંવાદ છે. એટલે અવિરોધ છે. ઉભયમાં એક્યમત્ય થયું. અર્જુન કૃતાર્થ ઠર્યો.

તથાપિ, અર્જુન અજ્ઞાની કે જ્ઞાની? એ એક અવાંતર પ્રશ્ન કેટલા-

એકનો છેજ. કેટલાએકને એમ લાગે છે કે, તે અજ્ઞાનીજ રહેલો હોવો જોઈએ. એમ કહેવાને મુખ્ય કારણ એ છે કે, તેને આગળ જતાં અનુગીતાપ્રકરણ સાંભળવું પડ્યું; ભગવાને તે જ્ઞાન તેને છત્રીસ અધ્યાયોથી કહ્યું. અર્થાત્ તે જ પ્રથમના ગીતા શ્રવણથી જ્ઞાની થયેલો હતો તો એ અનુગીતાશ્રવણ કરવાની આવશ્યકતાજ તેને જણાવ નહી. એમ હોવાથી આ ઉપર બીજા કેટલાએક એમ કહે છે કે, ભાઈ! ઉચિત વિચાર કરો! અગિયારમા અધ્યાયના પહેલા શ્લોક ઉપર ખરોખર લક્ષ આપો, અને ત્યાર પછી તમારી જીભલડીને નચાવો. અહિં અર્જુન દુઝાણ કિંવા શરમ વિના પોતાની મેળે એમ કહે છે કે, ભગવન, આપે જે અધ્યાત્મસંજ્ઞિત ગુહ્ય જ્ઞાનવિચાર મને સંભળાવ્યો, તેનાથી મારો મોહ વિશેષતઃ ગયો; અને એજ તેણે પોતાનો અભિપ્રાય આગળ અંતે ભગવાને અદારમાના તોત્તરમા શ્લોકથી પ્રશ્ન પુછવા ઉપરથી તેણે ઉત્તરરૂપે અદારના તોત્તરમા શ્લોકમાં જણાવેલો છે. એમ હોવાથી તે અજ્ઞાનીજ રહ્યો એમ કેમ કહી શકાય? આ ઉપર પહેલા વાદી એમ કહે છે કે, ભાઈશ્રી સાત, તે જ્ઞાન તો ઠાલું શાષ્ટિક કિંવા યૌક્તિક છે, અથવા પરોક્ષ છે. એટલે અનુભવાત્મક નથી, ને તેથીજ તેને તે દૃઢાપરોક્ષ કરાવવા સારૂ અનુગીતા પ્રકરણ સાંભળવું પડ્યું, એમ માનિયે એટલે થયું. આ ઉપર ત્રીજા એક કહે છે કે, અનુગીતા પ્રકરણ સાંભળીને પણ તેને તે દૃઢાપરોક્ષજ્ઞાન થયુંજ હશે એમ માનવાને સાધન શું છે! એમજ શા માટે ન માનિયે કે, ભગવાને અર્જુનને પ્રથમ ચોથા અધ્યાયમાં એમ જણાવેલું છે કે, ‘ઓ અર્જુન, એ જ્ઞાન તું અનુભવસંપન્ન તથા શાસ્ત્રીયજ્ઞાનસંપન્ન એવા તત્ત્વવેત્તા સદ્ગુરુ પાસેથી, તેમની સેવા કરીને તેમની કૃપાથી સમજી લે.’ અર્થાત્ એ ભગવાનના શબ્દ જો ખરા માનવાના છે તો અર્જુનને તેમના ઉક્તાનુસારે વિવક્ષિત પદ્ધતિથી અઘાપિ (અનુગીતા સાંભળી હોય તોપણ) સમજી લેવું અને તેને તે દૃઢાપરોક્ષ થવું એવુંજ તેનું ભાવખ્ય ભગવાને વર્તાવેલું છે, એમ કેમ ન માનિયે?

આ ઉપર ચોથા ડાહ્યા બોલ્યા કે, અરે, ભગવાનની એ ભવિષ્યોક્તિ પ્રમાણે અર્જુને એ જ્ઞાન આગળ જતાં કોની પાસેથી સમજી લીધું વિગેરે માટે પ્રમાણ તો કાંઈપણ કયાંય ઇતિહાસમાં જડતું નથી; અમારી પાસેની એક જુની પોથીમાં તે નથીજ, અને બીજી એક પોથીમાં કદાચિત હશે તોપણ તે પ્રક્ષિપ્ત હોવાથી તેને પ્રમાણ માનવા અમો બધા-ચેલા નથી, એમ હોવાથી ભગવાનની એ ભવિષ્યોક્તિ મિથ્યાજ ઠરે છે એમ કેમ ન માનિયે ? આ ઉપર પાંચમો ગૃહસ્થ કહે છે કે, આ શું અમસ્થું તર્કટ ચલાવ્યું છે ! આ માથાકુટનું કોઈપણ પ્રયોજન દેખાતુંજ નથી; અર્જુનના પ્રત્યક્ષ ઉદ્ધાર છતાં તેને ઉલાળી દેવા એ સર્વથા અયોગ્ય છે. તેના શબ્દનો જે સરળ અર્થ દેખાય છે, તેજ લેવો. તેમાં પોતાનું તર્કટ ઘુસાડવામાં કોઈને પણ લાલ નથી. હવે અનુગીતા શ્રવણ કરવી એ એક પ્રશ્ન રહે છે. તેનો વિચાર અન્ય દૃષ્ટિએ કરીએ એટલે વિરોધ રહેતો નથી. તે વિચાર એ કે, પાંડવોને કૃતકૃત્ય કરીને ભગવાન દ્વારકા જવા સિદ્ધ થયા છે; પરંતુ ભગવાનનો વિયોગ થાય છે એ મનમાં આવીને ભક્તિશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ જોતાં અર્જુનના મનની સ્થિતિ કેવી થઈ હશે તે ‘તાદશા એવ જાનંતિ’ ‘અનૂભવિ જે જન તેહ જાણે’ એમજ કહેવું જોઈએ. સારાંશ એજ કે, ભગવાન હજી ચાર દિવસ વધારે રહે તો સાડું. પરંતુ એ વાત હવે કયા યોગ્ય કારણથી સધાય ? હમણા તો એવું કોઈપણ વ્યવહારિક કામ શેષ રહેલું નથી, કે જેને લીધે પોતાનું અહિં રોકાવું આવશ્યક છે એમ ભગવાનને લાગે. તથાપિ અર્જુને એવું એક કારણ ભગવાનની આગળ મુક્યું, કે તેને લીધે ભગવાનને હજી અહિં રોકાવવાની ખાસ જરૂર છે એમ લાગે. તે બોલ્યો, ભગવાન, આપે પૂર્વે યુદ્ધને પ્રસંગે મને જ્ઞાન કહ્યું, તે હું સર્વ ભૂલી ગયો ! તે વખતે માડું ચિત્ત વ્યથ થયેલું હતું, તેને લીધે મેં જેમ તેમ કાંઈક સાંભળ્યું ખડું, પરંતુ હમણા તો તે કાંઈપણ બરો-બર સ્ફુરતું નથી, તેથી તે જ્ઞાન આપ ફરીથી કહો ? અહિં તે એમ પણ

વધારે કહે છે કે, તે જ્ઞાન આ મંડળે ક્યાં સાંભળ્યું છે? હમણાં તો સર્વને નિશ્ચિતતા છે, તેથી આપે તે જ્ઞાન કહેવું જોઈએ. આ અર્જુનની પ્રાર્થના સાંભળીને ભગવાનના પગ દ્વારકા તરફ ઉપડે કે? તાત્પર્ય એજ કે, પ્રથમ તો એ તત્ત્વજ્ઞાન વિષયક પ્રશ્ન, ને તેમાં વળી તે અર્જુનનો, તેથી તેનું સમાધાન કર્યા વિના ભગવાનને આહે તેટલી ઉતાવળ હોય તોપણ જવું યોગ્ય નથી. હવે ભગવાન ચાર દિવસ વધુ રહેશે એ વાત ખરી, અને તેટલું સહવાસસાખ્ય વધુ મળશે એ પણ ખરું, તોપણ ભગવાનના મુખથી તે વિષય સાંભળવા મળવો એ કેટલું દુર્ઘટ છે એ વાત એક અર્જુનજ જાણે! વળી પ્રસ્તુત વિષયજ એવો છે કે, તેમાં કરેલુંજ કરવાનું. ‘હું ભૂલી ગયો’ એમ જો કે અર્જુનના શબ્દ છે, તોપણ તે અક્ષરેઅક્ષર સ્વીકારવાના નથી; કારણ કે જે તત્ત્વજ્ઞાન એણે પૂર્વે સાંભળેલું છે, તે સ્વભાવે એવુંજ છે કે, તે કદાપિ ભૂલાવાનુંજ નથી. इयं ज्ञानकला राम सकृज्जातापि वर्धते એટલે એકજવાર આ જ્ઞાનકલા ઉદિત થઈ કે બસ છે, તેની ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિજ થતી રહેવાની, અર્થાત્ કદાપિ વિસ્મૃત તો થવાનીજ નથી. શ્રી ગુરૂની અવકૃપા માત્ર એ જ્ઞાનને આવૃત કરવાને સમર્થ હોય છે. પરંતુ તે પ્રકાર તો અહીં છેજ નહીં. અસ્તુ, પ્રસ્તુત અષ્ટાદશાધ્યાયાત્મક ગીતા ઉપરનું શ્રીમચ્છાંકરભાષ્ય જે કોઈ જોશે, તેને એ સ્પષ્ટ અવગત થશે કે, પ્રસ્તુત જ્ઞાનની વિસ્મૃતિ કિંવા અપ્રાપ્તતા અથવા અજ્ઞાતતા કોઈને પણ છેજ નહીં. ભગવત્કૃપાથી સાક્ષાત્ ભગવાનનેજ મુખે ઉહાપોહપૂર્વક અનેક પ્રકારે સોપપત્તિક રીતે પ્રહ્માત્મૈક્યજ્ઞાન શ્રવણ જે અર્જુન જેવાને મળ્યું છે, તેને વિસ્મૃતિ થઈ એમ બોલવું વિવેકી મનુષ્યને કદાપિ ગમવાનુંજ નથી. પરંતુ ‘વળી એકવાર વળી એકવાર!’ કહીને સાંભળેલા ગાયન ફરી ફરીથી સાંભળવામાં થનારી તદ્દીનતા કોને જોઈતી નથી? તેમ કેવળ શાંતિમય શુદ્ધ નિર્વિષય આનંદરસનો આવીર્ભાવ કરનારા નિરતિશય પ્રેમાસ્પદ પ્રહ્માત્મૈક્યના નિરૂપણ વિષે કયો તજ્ઞ મનુષ્ય તરસ્યો નહીં હોય? એજ

સ્થિતિ અર્જુનની હતી. તેથી તેણે પુનઃ પ્રાર્થના કરી એમજ માનવું. એમાં ઘણું રહસ્ય છે. એટલુંજ નહીં તો, ‘તે સમયનો તે ઉપદેશ એવોને એવોજ મારાથી પણ હમણા ઉઠાવી શકાશે નહીં; કારણ કે તે સમયે હું પોતાની યોગયુક્ત અવસ્થામાં હતો, તે વખતે તે જે થઈ ગયો તે થઈજ ગયો. તે સમય જુદો. તે સ્થિતિ જુદી. તે સમયનું બધુંજ જુદું! હમણા તે ચમત્કારનું નામ શું કરવા લે છે! હમણા તે યોગનો તેવો જુસ્સો મારામાં છેજ નહીં, તેથી તે મૌન હવે મળવાની નથી. જે થઈ તે એકવાર થઈ ગઈ.’ એમ જાતે ભગવાનજ બોલે છે, તો પછી હવે આ તેમના ઉદ્ધારનો ભાવાર્થ આપણે શો લેવાનો? અર્થાત્ હમણા ભગવાન ઉપદેશક થવાને અપાત્ર છે એવો ભાવાર્થ લેવાનો નથી, તો પૂર્વની ઉપદિષ્ટ ગીતાની મહત્તાજ એ અર્જુનને અને ભગવાને ગાઈ. આ ઉપરથી ‘હું ભૂલી ગયો’ આ જે અર્જુનના ઉદ્ધાર છે તે માંહેલો ભાવાર્થ એજ કે, તે સમયે અંતઃકરણમાં થયેલો આનંદાવિર્ભાવ મારે હમણા એવોને એવોજ ભાવનાને માટે પ્રત્યક્ષ ખડો કરીને ભોગવવાનું કઠણ થઈ પડ્યું છે. ઇત્યાદિ અભિપ્રાય માનવામાંજ સચુક્તિકતા છે, એમ અમોને લાગે છે. અસ્તુ. અર્જુનને સૌપપત્તિક જ્ઞાન થયું અને તે વળલેપ પણ થયું છે. એમ છતાં ‘તે જ્ઞાની કે અજ્ઞાની, એ માથાકૂટ કરવામાં અમોને કાંઈપણ વિશેષ મુદ્દો દેખાતો નથી. ભલે કોઈ તેને જ્ઞાની ઠરાવે, નહીં તો અજ્ઞાની ઠરાવે, તેણે યુદ્ધાદિ કર્મયોગ કર્યો એ સર્વ પ્રકાર ભગવાનની ઇચ્છા માટે છે. વળી અમારા આગળ અષ્ટાદશાધ્યાયાત્મક ગીતા છે, તે વિના અન્યત્ર જ્ઞેવાની અમને ઇચ્છા થતીજ નથી. અર્જુનને મોઢે જે શબ્દ છે, તે, તે વખત પુરતાજ, તોપણ ભોજનોત્તરના ઓડકાર છે એ કોઈપણ સહુદય માર્મિકને પટશે, એમ અમોને લાગે છે. અમો એમ સમજીએ છે કે, અર્જુન એટલે નરાવતાર. અર્થાત્ સર્વ મનુષ્યજાતિનો પ્રતિનિધિભૂત તે એક સજીવ પુતળું છે. તેથી ‘હું ભૂલી ગયો’ એમ તે આઠે તેટલું કહેતો હોય તોપણ તે વાત

વિશ્વતોવ્યાપ્ત સર્વ મહાન એવા પરમેશ્વરના સંપૂર્ણ સામાન્ય વિશેષ જ્ઞાનની દૃષ્ટિએ ક્ષણમાત્ર વિનયવશાત્ યોગ્યજ થનારું છે, મનુષ્ય એ ભુલકણો છે એ વાત તે દેખાડે છે, એમ મનમાં આવતાં મોજ છે. વસ્તુતઃ ભગવાનની કૃપાની દૃષ્ટિએ તે પૂર્ણ જ્ઞાનવાન હોવાનોજ. અર્જુનને પ્રસ્તુત ગીતોક્ત જ્ઞાન દૃઢપરોક્ષ થયું કે નહી, એ માટે શ્રીમચ્છંકરાચાર્યને તો લેશ માત્ર પણ સંશય નથી. ભગવાનના વાક્ય માંહેલો ધ્વનિતાર્થ લક્ષમાં આવતાં તે (અર્જુન) કૃતકૃત્ય ઠરે છે, એમજ આચાર્યને લાગે છે. એના કરતાં આ પ્રશ્નની અધિક ચર્ચા અમોને જોઈતી નથી.

હવે અંતે કાંઈપણ ઉપસંહાર જોઈએ, તેથી અમો તે લખિયે છિયે. પ્રસ્તુત નિબંધ રચવાને નિમિત્ત એ થયું કે, અર્જુનને યુદ્ધ શા માટે કર્યું એ પ્રશ્ન અમારા અંતઃકરણમાં ઉદ્ભવ્યો. પછી યથામતિ અલ્પવ્યાસંગથી ગીતા વિષે જે બોધ અમોને થયો, તેના યોગથી તે પ્રશ્નનું ઉત્તર પણ સાંપડ્યું. ત્યારે તે પ્રશ્ન અને તેનું તે ઉત્તર મળીને એક ઉપયુક્ત તથા મનોરંજક વિષય છે એમ જણાતાં અમે તે લખી કાઢ્યું, તેજ એ નિબંધ પ્રશ્નનું જે ઉત્તર મળ્યું તે અદારમા અધ્યાય માંહેલા મન્મના મવ .....(૬૫ મો.) સર્વધર્માન્યરિત્યજ્ય મામેકં શરણં વ્રજ । અહં ત્વાં સર્વપાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુભઃ (૬૬ મો.) આ બે શ્લોક માંહેલા ભાવાર્થમાં મળ્યું. એટલે અર્જુનને યુદ્ધ કર્યું તે કેવળ ભગવાનના સંતોષ માટે, પ્રેમ માટે, ઇચ્છા માટે કર્યું એમ અમારું માનવું છે. હવે, ભગવાનનો એટલો સંતોષ શા માટે રાખવો, તેમના ઉપર એટલો પ્રેમ શા માટે કરવો, તેમની ઇચ્છા શા માટે પૂર્ણ થવા દેવી, એનું કારણ એજ કે તેમણે શોકમોહનિવર્તક આત્મજ્ઞાન, બ્રહ્મજ્ઞાન, વિશ્વરૂપદર્શન ઇત્યાદિ મહાલાભ આપેલા છે, એ ઉપકારનું રમરણ થતાં ભગવાન માટે શું કરવું, એમ અર્જુનને થયું હશે. સારાંશ એજ કે, ભગવાનનો સંતોષ રાખવો, પ્રેમ રાખવો, ઇચ્છા માન્ય કરવી ઇત્યાદિ પ્રકાર પ્રવૃત્ત પ્રવાહિ થવાનાજ. પરંતુ ભગવાને નિરૂપેલા ઉપદેશનો મુખ્ય વિષય યુદ્ધ કરવું

કિંવા ઉપલક્ષણથી કર્મયોગ કરવો, એ નથી, એ વાત લક્ષમાં રાખવી જોઈએ. તોપણ ઉપદેશનો મુખ્ય વિષય શો? અર્થાત્ ગીતાનો મુખ્ય પ્રતિપાદ્ય વિષય શો? એવો પ્રશ્ન ઉભો થાય છે. તેનું ઉત્તર એજ કે, શોકમોહનિવૃત્તિ એજ ગીતાનો મુખ્ય પ્રતિપાદ્ય વિષય છે. શોકમોહનિવૃત્તિ એટલે મોક્ષલાલ, કિંવા બ્રહ્મપદલાલ એ મુદ્દો. અર્થાત્ મોક્ષ એ પરમપુરૂષાર્થ; તે મોક્ષજ મુખ્ય પ્રતિપાદ્ય વિષય. તે જે જ્ઞાનાદિક સાધનોથી પ્રાપ્ત થાય છે, તેઓ પણ ગીતાના પ્રતિપાદ્ય છેજ. પરંતુ મુખ્ય સાધ્યરૂપ હોવાથી મુખ્ય પ્રતિપાદ્યભૂત જે મોક્ષ તેને માટે તે સર્વ સાધનો હોવાથી મુખ્ય પ્રતિપાદ્ય કોટિમાં તે આવતા નથી. તેમનું પ્રતિપાદન આર્થિક હોવાથી અમુખ્ય હરે છે.

હવે અર્જુનને યુદ્ધ કરવું એ લગવાનનો ઉદ્દેશ કિંવા હેતુ તદ્દન નિશ્ચિત હતો, અને પોતે યુદ્ધ કરવું નથી, એ અર્જુનનો પણ હેતુ તેવોજ હતો. તેથી યુદ્ધ કરવા સંબંધે લગવાને અનેક કારણો કહ્યાં, તે એને પટયાં નથી; તે પંકી એકજ જ કારણ સચુક્તિક છે એમ એને પટયું હત, તો એણે યુદ્ધ કરવું એ વાદની મર્યાદા પંકીજ ગણાત. પરંતુ એકે કારણ એને સચુક્તિક લાગતું નથી, એમ જોઈને લગવાને પોતાનો ઉદ્દેશ કિંવા હેતુ પૂર્ણ થવો જોઈએ, એ વાત તેની પાસેથી મન્મના ભવ ..... (૧૮ નો ૬૫ અને ૬૬ મો.) ઇત્યાદિ વાક્યથી ધ્વનિતરૂપે એટલે અપ્રત્યક્ષ રીતે શુરૂત્વના સંબંધે માગી લીધી, ત્યારે તે એને કબૂલ કરવી પડી, એમ અમો સમજીએ છિયે. આ ઉપરથી ન્યાયશાસ્ત્રના પંચાવયવી અનુમાન વાક્યોથી અર્જુનની અનેકવાર લગવાને ખાત્રી કરીને યુદ્ધ કરવાને તેને લગાડયો, એમ જે પૂર્વાપરપરામર્ષવિચાર-વિકલપરૂપોને લાગવા જેવું છે તે અમોને લેશમાત્ર પણ કબૂલ નથી. ને તેથીજ ગીતાનો મુખ્ય પ્રતિપાદ્ય વિષય કર્મયોગ તો સર્વથા નથી. નથી તે નથીજ. વળી આ વિના ગ્રંથનું તાત્પર્ય નિશ્ચિત કરવાનું, તે ઉપક્રમોપસંહાર ઉપરથી કરવાનું હોય છે. એ નિયમાનુસારે જોવા

જતાં વસ્તુતઃ અંથનો એટલે ઉપદેશનો મુખ્ય આરંભ અશોચ્યાનન્વશોચસ્ત્વમ
 .....(૨ નો ૧૧ મો.) અહિંથી છે; અને અહં ત્વાં સર્વપાપેભ્યાં મોક્ષયિષ્યામિ
 મા શુભઃ (૧૮ નો ૬૩ મો.) અહિં ઉપદેશની મુખ્ય સમાપ્તિ છે. અર્થાત્
 જે શોકમોહને લીધે અર્જુન યુદ્ધથી વિમુખ થયો હતો, ‘તે શોક તું
 કર મા’ આ મુદ્દા પાસે ઉપદેશનો પ્રવાહ આવીને મળ્યો છે. ને એમ
 હોવાથી ઉપક્રમોપસંહારનાં મ્હો બરોબર મળ્યાં છે. અર્થાત્ શોકમોહ-
 નિવૃત્તિરૂપ બ્રહ્મલાલ સંજ્ઞિત જે મોક્ષ, તે ગીતાનો મુખ્ય પ્રતિપાદ
 વિષય છે; એજ ગીતાનું રહસ્ય. અર્જુન યુદ્ધ માટે રણમાં આંચો
 હતો, પછી અંતે તેણે યુદ્ધ કર્યું, એવા પ્રકારના ઉપક્રમોપસંહાર
 ઉપરથી વચમાં થયેલી હકિગતનું તાત્પર્ય નિશ્ચિત કરવું એ ચોખ્ખો અનર્થ
 છે. અર્જુને યુદ્ધ કરવું એ ભગવાનનો ઉદ્દેશ કિંવા હેતુ, અથવા મનો-
 ગત અભિપ્રાય આખા અંથમાં ઘુમે છે, એ વિષે શંકા નથી. પરંતુ
 અર્જુન વાદમાં હારતો નથી, માટે તે યુદ્ધ કરતો નથી. અજ્ઞાની ઠરે,
 તોપણ તેને પોતાનો અધિકાર ઉપાસના અથવા ધ્યાનધારણાદિરૂપ
 માધન કરવાનોજ લાગે છે, તેને લીધે પણ તે યુદ્ધ કરતો નથી; એટલુંજ
 નહીં તો, તે જ્ઞાની ઠરતો હોય તોપણ તે યુદ્ધ કરતો નથી. કારણ કે,
 યથેચ્છસિ તથા કુરુ (૧૮ નો ૬૩ મો.) આ વચનની દૃષ્ટિએ જોતાં તેને
 ઇચ્છાસ્વાતંત્ર્ય અને વિચારસ્વાતંત્ર્ય મળે છે. અને યુદ્ધ કરવું નથી એ
 એનો આદ્ય સંકલ્પજ છે; તેથી તે યુદ્ધ કરતો નથી એજ નિશ્ચિત છે.
 તથાપિ તે યુદ્ધ કરે છે, તે શા માટે કરે છે, એ માંહેલુંજ બીજા મન્મના મ્હ
 (૧૮ ના ૬૫ અને ૬૬ મો.) એ વાક્યમાં છે. એટલે પોતાનો ઉદ્દેશ પૂર્ણ
 થવો જોઈએ એ વાત ભગવાને અર્જુનની દાઢીમાં હાથ ધાલીને માંગી
 લીધી. ત્યારે એ નિરૂપાય થયો અને તેને લીધેજ તે યુદ્ધને માટે કબૂલ
 થયો; એમજ અમને લાગે છે. સારાંશ એજ કે, કેવળ વાદવિવાદાત્મક
 શાસ્ત્રીય અંથ એ દૃષ્ટિએ ગીતાનું સ્વરૂપ જે કોઈ ઉકેલીને જોશે, તેને
 અમારા વિચારતરંગ મોજ આપશે એમ અમને લાગે છે. હવે ભગવાન

શ્રીકૃષ્ણ એ આદનારાયણના અવતાર, અને અર્જુન એ પણ અધિકારી વિભૂતિ એ દૃષ્ટિએ જોતાં અર્જુને યુદ્ધ કરવું આ મુદ્દા ઉપર કાંઈક જુદોજ પ્રકાશ પડે છે, તે પણ અમે કિચિત્ વર્ણવેલો છે; અસ્તુ.

વધૂ વરનો વિવાહ સંસ્કાર થયો, એમાં તેમને જે કાંઈ મળવાનું હતું તે મળ્યું. પરંતુ જનન્યાએ તો ખૂબ ચક્રવ્યક્ષા ઉડાવી એમાં શંકા નથી. ગીતાથી જગતને જે મળ્યું તે આ:—જન્મ મરણનિમિત્તક ઉદ્ભવનારા શોકમોહાદિકોની નિવૃત્તિ આત્મજ્ઞાનથી કિંવા બ્રહ્મજ્ઞાનથી થાય છે એ એક મુખ્ય વાત જણાઈ; તેનીજ સાથે તે જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કયા સાધનોથી અને કેમ થાય છે એ અવાંતર વાત પણ અવશ્ય જાણવી જોઈતી હતી, તે પણ જણાઈ. સાધનોમાં અંતરંગ બહિરંગ એવો ભેદ છે. પરંતુ તે તેમના સ્વરૂપની અને વિનિયોગની દૃષ્ટિએ છે, પ્રતિપાદતાની દૃષ્ટિએ નથી. પ્રતિપાદતા કિંવા પ્રતિપાદનની આવશ્યકતા તો સમસ્ત સાધનોની સમાનજ છે. એ સાધનસમુદાયમાં સંન્યાસ એ પણ એક સાધન હોવાથી ગીતાને વિવક્ષિત છે. પરંતુ તે કષ્ટસાધ્ય છે, એમ ગીતાનું (૫ માના ૬ માં) કહેવું છે. તોપણ તે નૈષ્કર્મ્યની પરમસિદ્ધિનું સાધન હોવાથી (૧૮ નો ૪૯ મો.) વિવક્ષિત છેજ. તેથી તે સંગ્રાહ્ય અને કર્તવ્ય છેજ છે. પરંતુ તે કષ્ટસાધ્ય છે તેથી તેમાં તારતમ્ય રાખવું આવશ્યક છે. તે આ પ્રમાણે:—પ્રથમ ક્લેશ્ચા તણને સમત્વબુદ્ધિથી અહંકારવર્ણત ઇશ્વરાર્પણ બુદ્ધિએ સર્વ લૌકિક અને શાસ્ત્રીય કર્મો કરવાં. એમાં ફલની ઇચ્છાનો ત્યાગ, રાગદ્વેષાદિક દ્વંદ્વોનો ત્યાગ કરવાનો, એજ પ્રથમ સંન્યાસ છે. બીજો પ્રકાર એવો છે કે, શ્રવણમનનાદિરૂપ જ્ઞાનાભ્યાસાર્થે કિંવા ધ્યાનધારણાદિરૂપ યોગાભ્યાસાર્થે પૂર્વોક્ત કર્મોપૈકી કેટલાએકનો ત્યાગ અને કેટલાએકમાં સંકોચ કરવો આવશ્યક છે, તેથી એ પણ એક સંન્યાસજ છે. પછી જ્ઞાનસિદ્ધિ થવાથી સમસ્ત ક્રિયાકર્તૃત્વાદિકોની નિવૃત્તિ સંભવે છે, એ પણ એક સંન્યાસનો પ્રકાર છે. આ સંન્યાસ માહેલું રહસ્ય એ કે, ક્રિયાકર્તૃ-

ત્વાદિ સ્થિતિ વસ્તુતઃ પ્રકૃતિગુણો માહેલી છતાં અજ્ઞાનવશાત્ તે આત્મ-
ગત છે એમ માનવામાં આવતું હતું. તે માનવું માત્ર તત્ત્વજ્ઞાને બાધિત
કર્યું; ક્રિયાકર્તૃત્વાદિ સ્થિતિ પ્રકૃતિ ગુણોમાં હોવાની તે કાયમજ હોય છે,
અને તત્ત્વવેત્તા, અર્થાત્ આત્મા, નિષ્ક્રિયસ્વભાવ હોવાથી તે પણ તેવોજ
ઉર્વરિત હોય છે. શાસ્ત્રોક્ત ચતુર્થ આશ્રમરૂપે જે સલિંગસંન્યાસ લોક-
પ્રસિદ્ધ છે, તે પહેલા પ્રકારમાં હોતો નથી; બીજા બે પ્રકારમાં વિકલ્પે
હોય છે. એનાંજ વિવિદિષાસંન્યાસ અને વિદ્વત્સંન્યાસ એવાં નામ છે.
જ્ઞાનાભ્યાસાર્થે જે સંન્યાસ તે વિવિદિષાસંન્યાસ છે, અને જ્ઞાનોત્તર-
કાલે જે સંન્યાસ, તે વિદ્વત્સંન્યાસ છે. એવી સંન્યાસ સંબંધી હકિગત
છે. હવે જ્ઞાનોત્તરક્ષણે પ્રત્યેક તત્ત્વવેત્તા સ્વાનુભવથી અને શાસ્ત્રદૃષ્ટિથી
સંન્યાસી હોય તોપણ, લોકદૃષ્ટિને (વેષ આદિ પ્રકાર બાદ કરીને જોતાં)
તે કાંઈપણ યથોચિત કર્મયોગાદિકોમાં છેજ, એવોજ દેખાવવાનો.
એટલે લોકદૃષ્ટિએ કોઈપણ તત્ત્વવેત્તાએ સર્વ કર્મોનો સંન્યાસ કરેલો
હોય છે એમ દેખાતુંજ નથી, ને તેથીજ તે મનાતું પણ નથી. તે
અર્થે કેવળ વર્તનવૈચિત્ર્યને લીધે તેમનામાં ઉત્તમ મધ્યમાદિ ભેદ ઠરાવી
શકાતો નથી. તે વેષથી જોવામાં આહે તેવો હશે તોપણ લોકસંગ્રહનું
કૃત્ય યથોચિતતાએ તેને હાથે થાય છેજ.

હવે, પ્રસ્તુત ગીતાનું આહે તેટલું વંશિષ્ય હશે તોપણ તે સાંગ-
સંપૂર્ણ વેદશાસ્ત્ર પ્રમેયની સાથે અવિરુદ્ધ હોવુંજ જોઈએ. એનુંજ
નામ સંપ્રદાયરક્ષણ. ગીતાનું વંશિષ્ય છે તે એ કે, વેદમાં પૂર્વભાગમાં
પ્રવૃત્તિપર વિષય અને ઉત્તરભાગમાં નિવૃત્તિપર જ્ઞાનવિષય એવી વ્યવસ્થા
દેખાય છે, તે સ્વાભાવિક છે. તેવી પ્રસ્તુત ગીતામાં પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ
એ દ્વિવિધ સાધનનિષ્ઠા સાધ્યરૂપ મોક્ષાર્થે પ્રતિપાદવામાં આવેલી છે.
અર્થાત્ ગીતાપ્રકરણ એ તો સર્વ વેદાર્થનું સારભૂત શાસ્ત્રજ છે. જૈમિ-
ન્યાદિ આચાર્ય કર્મયોગવાદી છે, એ ખરું; પરંતુ તે સર્વ પક્ષ, પૂર્વપક્ષ
હોવાથી તેમના ગુરૂવર્ય ભગવાન વ્યાસે ઉત્તર પક્ષે અસમંજસ ઠરાવેલો

છે. એમ હોવાથી તેજ લગવાનું વ્યાસને પ્રસ્તુત ગીતા, કર્મયોગ પ્રધાન લાગતી હોય એમ કદાપિ પણ સંભવેજ નહીં. આચાર્યશ્રીને લગવાનું વ્યાસની ઉત્તરમીમાંસા પૂર્ણ સંમત. એવો સંપ્રદાય. એ સંપ્રદાયને ન માનનારો તે ભલે સર્વશાસ્ત્ર હશે તોપણ મૂર્ખ સમજીને ઉપેક્ષિત કરવો, એમ આચાર્યશ્રીએ ગીતાના તેરમા અધ્યાયના બીજા શ્લોક ઉપરના ભાષ્યમાં એક સ્થળે કહેલું છે. ને એમ હોવાથી સંન્યાસપક્ષીઓને ‘મૂર્ખ માહેલા મૂર્ખ’ કહેનારા ‘નિત્યે’ પ્રભૃતિ પંડિતોનું અભિનંદન કરનારા જો કોઈ હશે તો તેમને અમો એમજ કહિશું કે, યૂયં યૂયં વયં વયમ્ તમો તે તમો ને અમો તે અમો. પરંતુ જે એક પ્રશ્ન ઉકલવો અત્યંત દુર્ઘટ છે, તે આચાર્યશ્રીએજ સરસ ખુબીથી ઉકલ્યો છે. એટલે જ્ઞાનોત્તર કાલે સંન્યાસ દૃષ્ટિએ સંન્યાસને અને લોકસંગ્રહાર્થે કર્મયોગ દૃષ્ટિએ કર્મયોગને એકજ તત્ત્વવેત્તાને વિષે એક સમયાવન્છેદે તદન અવિરૂદ્ધતાએ રહેવું શક્ય છે એ વાત શ્રુતિશાસ્ત્રના સમન્વયને બાધ ન આવવા હેતાં આચાર્યશ્રીએ રક્ષિત કરેલી છે. એટલે મીમાંસાશાસ્ત્રની ચર્ચાતિએ વાક્યાર્થ યથાર્થતાએ શ્રીમદ્ધંકારાચાર્યેજ લગાડેલો છે. તાત્પર્ય એજ કે, કર્મયોગીઓને જે જોઈએ છે તે આચાર્યશ્રીએ પૂરેપૂરું આપીને સંન્યાસપક્ષનું પૂર્ણ અને યોગ્ય ગૌરવ પણ કર્યું છે. આ એક અપૂર્વ મુત્સદ્દીપાણુંજ તેમજ શીખવ્યું, એમ કહેવામાં કાંઈપણ હરકત નથી. અર્થાત્ ‘જ્ઞાનોત્તર કર્મસંન્યાસ કરવા કરતાં લોકસંગ્રહાર્થે કર્મયોગ કરવો સારો છે, એ વાત તત્ત્વવેત્તાને શિખવવા સાફ હું જગતમાં આણ્યો!’ એમ ગીતાગ્રંથને લાગતું નથી. પ્રથમ તો તત્ત્વવેત્તાને કાંઈપણ સમજી લેવાનું શેષ રહેલું નથી; તત્ત્વવેત્તાને આત્મા નિત્ય નિષ્ક્રિયસ્વભાવ છે. એ તેને પૂર્વે અજ્ઞાનાવસ્થામાં જ્ઞાત નહોતું તે હવે જ્ઞાત થયું છે. એટલેજ વિશેષ પ્રકાર જ્ઞાને તેને આપેલો છે. અર્થાત્ કાર્યકારણકર્તૃત્વે હેતુઃ પ્રકૃતિરુચ્યતે (૧૩ નો ૨૦ મો.) એટલે કર્મ અને કર્તૃત્વ, એમને હેતુ પ્રકૃતિ હોય છે. એટલે કર્મ એ પ્રકૃતિનિષ્ઠ હોવાનું, તે

તેનામાં રહેવાનું, એ પણ તેના લક્ષમાં હોવે યથાર્થ નિશ્ચિત થયું. તેથી તત્ત્વવેત્તાના સ્વરૂપમાં સ્વાભાવિક નિષ્ક્રિયત્વને લીધે કર્મસંન્યાસ રહેવાનો; અને તેના દેહાદિપ્રકૃતિસંઘાતમાં કર્મયોગ પણ યથાસ્થિત રમતો રહેવાનો, એમ જે શાસ્ત્રને દેખાય છે, તે કર્મસંન્યાસ કરવા કરતાં કર્મયોગ કરવો બહુ સારું, એમ કયે મોઢે કહે? અને પોતાની ઘેલશપ્પાઈ દેખાડે? ને એમ હોવાથી તત્ત્વવેત્તા સ્વાનુભવની દૃષ્ટિએ નિત્ય સર્વકર્મસંન્યાસી અને લોકદૃષ્ટિએ દેહપ્રકૃતિસંબંધવશાત્ નિત્ય કર્મયોગીજ છે. પછી ભલે તે શુકાચાર્ય હો, કે જનકરાજ હો. લોકસંગ્રહનું કૃત્ય બંને પણ યથાપ્રસંગ યથોચિતતાએ સ્વભાવતઃજ કરે છે. કદાચિત્ લોકસંગ્રહનું વાસ્તવિક સ્વરૂપ ન સમજીને કોઈ, એકાદ જ્ઞાતાને કર્મસંન્યાસી અતએવ જગદ્વિતને નિરૂપયોગી કહ્યો, તો તે ખરેખર જ્ઞાતાનો દોષ ન હોઈને જ્ઞેનારાની દૃષ્ટિનું તે ટુંકાપણું છે. જ્ઞાતામાં કોઈ ઉત્તમ કિંવા કોઈ મધ્યમ એવો પ્રકાર વસ્તુતઃ નથી. એવા તત્ત્વવેત્તાને શાસ્ત્ર કાંઈપણ કહેવાને ઉભું રહેતું નથી. તે તો અજ્ઞ જ્ઞાસૂત્રને ઉપદેશ કરે છે. એમ હોવાથી મોક્ષ એ પરમપુરૂષાર્થ અને તેની પ્રાપ્તિના જ્ઞાનાદિ સર્વ સાધનો એ ગીતાનો પ્રતિપાદ્ય વિષય છે. અહિં આચાર્યશ્રીનું એમ કહેવું છે કે સર્વત્રૈવ હિ બધ્યાત્મશાસ્ત્રે કૃતાર્થલક્ષણાનિ યોનિ, તાન્યેવ સાધનાનિ ઉપદિશ્યંતે યત્નસાધ્યતાત્ । યાનિ યત્નસાધ્યાનિ સાધનાનિ, લક્ષણાનિ ચ ભવંતિ તાનિ (૨ નો ૫૫ મો.) તાત્પર્ય એજ કે, યત્નસાધ્ય તેથી સાધનોને સાધનો એમ કહેવાનું હોય છે; અને તે જ્ઞાસુ, મુમુક્ષુ સાધકે કરવાનાં હોય છે. પછી તેજ સિદ્ધનાં લક્ષણો ઠરે છે; એટલે તેમના સિદ્ધત્વના સ્વરૂપભૂત તે થાય છે, કિંવા ફળભૂત હોવાથી તેમને અંગે તે સહેજ પ્રતિષ્ઠિત હોય છે. આ ઉપરથી ‘ઓ સૂર્ય, તું પ્રકાશ કરતો રહે’ એમ કોઈ વખતે પણ સૂર્યને કોઈએ કહેવાનું કારણ નથી; હવે કોઈ તેને તેમ કહેવાનો નથી તેથી તે અધિકાર કરશે, એવી ખીક કોઈએ પણ રાખવાની નથી; કારણ કે પ્રકાશ અને પ્રકાશન એ તેનું સ્વરૂપ છે,

તે તેનું લક્ષણ છે, તેથી તે તેના વિષે સહેજે હોવાનુંજ. એજ દૃષ્ટાંત જ્ઞાતામાં યોજવાનું; એટલે જ્ઞાનોત્તર કાલે જ્ઞાતાએ લોકસંગ્રહનું કૃત્ય કરતા રહેવું, એમ તેને કહેવાની તસ્દી શાસ્ત્રે લેવાનું કારણજ નથી; શાસ્ત્રના મનમાં કાંઈ કહેવાનું હોય તો તે જ્ઞાસુ અજ્ઞાનીને ઉદ્દેશીને તેણે કહેતા જવું; એ વિના શાસ્ત્રનું કાંઈપણ કામ અહિં નથી. શાસ્ત્રને પ્રામાણ્ય હોય છે તે એજ પ્રકારે હોય છે. એટલે અનધિગત કિંવા અજ્ઞાત, અને અબાધિત કિંવા યથાર્થ એવી વસ્તુનું બોધન અજ્ઞાનીને કરવું એ શાસ્ત્રનું પ્રમાણુત્વ છે; જ્ઞાતાને તો વસ્તુ યથાર્થત્વે જ્ઞાતજ છે, તેથી તેને ઉદ્દેશીને બોધન કરવા શાસ્ત્ર કેમ અને કેવું આગળ આવે? અહિં શાસ્ત્ર નિવૃત્ત ઠરે છે. સારાંશ એજ કે, જ્ઞાનવાન્ એવા સિદ્ધને લોકસંગ્રહાર્થે કર્મયોગ કરવો, એમ શિખવવા શાસ્ત્ર જોઈતું નથી. કારણ કે, એ વાત પૂર્વોક્ત દૃષ્ટાંતાનુસારે જ્ઞાતાને ત્યાંહ સ્વભાવથીજ છે. એટલે એ વાત તેને જ્ઞાસુ અવસ્થામાં આગાઉથીજ જાણવામાં હોય છે. અને ત્યારથી તે તેના અભ્યાસમાં પણ આવેલી હોય છે. વળી સ્થિત-પ્રજ્ઞ, ગુણાતીત, લક્ષ્મ, યોગી એમ તત્ત્વવેત્તા સિદ્ધના લક્ષણોનું ગીતાએ જ્યાંહ પ્રાધાન્યે વર્ણન આપેલું છે, ત્યાંહ એ સિદ્ધપુરૂષ કર્મયોગ કરનારો હોય છે એમ ક્યાંય પણ કહેલું નથી. તો સર્વાંમપરિત્યાગી એમજ તેનું લક્ષણ અનેકવાર ગીતા કહે છે એ વિશેષતઃ લક્ષમાં રાખવા જેવું છે. સારાંશ એજ કે, તત્ત્વવેત્તાને કાંઈપણ કહેવા સાડૂ ગીતા પ્રવૃત્ત થયેલી છે એ અભિપ્રાય યોગ્યો અસ્વારસિક છે. ગીતાનું કહેવું એટલુંજ છે કે, શોકમોહરહિત પરબ્રહ્મલાભરૂપ ભોક્ષ જોઈએ, તો પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ એ દ્વિવિધ ધર્મનો અંગીકાર કરીને આ જગતમાં રહેવાનું છે. એટલેજ ગીતાનો મુદ્દો, અને તે પ્રત્યેક અધ્યાયમાં સ્પષ્ટ દેખાય છે. અધ્યાયોની સંગતિ પણ દુર્ઘટ નથી, ગૂઢ નથી અને અવ્યવસ્થિત પણ નથી. કર્મ, ઉપાસના (લક્ષિત) યોગ, જ્ઞાન, એ પ્રધટ્ટક વિષય પ્રત્યેક અધ્યાયમાં ઓછા વધતા પ્રમાણથી છેજ. જગત માંહેલા કોઈપણ મનુ-

ધ્યને ગીતા તેની અપેક્ષા પ્રમાણે, તેની વિવક્ષા પ્રમાણે આપેજ છે. જગતમાં કોઈ તદ્દન નાસ્તિક હશે તોપણ તેને રાષ્ટ્રધર્મ કિંવા સમાજ-ધર્મ માનવો જોઈએ. અર્થાત્ પ્રવર્તિત ચક્રમાંથી તેનાથી પણ બહાર પગલું ભરાતું નથી, અને આસ્તિકોનો પારલૌકિક એટલુંજ નહીં તો પાર-માર્થિક ધર્મ ચાહે તેટલો અને ચાહે તે હશે તોપણ પ્રવર્તિત ચક્ર પ્રમાણે તેમને પણ વત્યા વિના છુટકો નથી. સારાંશ એજ કે, સર્વ પ્રવૃત્તિજ હજો અને નિવૃત્તિ ન હજો, અથવા સર્વ નિવૃત્તિજ હજો, પ્રવૃત્તિ લેશમાત્ર પણ ન હજો, એમ કોઈથી પણ કહી શકાય નહીં. જગૃતિ જોઈએ તેમ નિદ્રા પણ જોઈએ; ખટપટ જોઈએ અને વિશ્રાંતિ પણ જોઈએ; પરિ-ગ્રહ જોઈએ અને સંન્યાસ પણ જોઈએ. સર્વ ભાગ મળીને એક આખી વસ્તુ એમ અહિં છે. કિંવા બહિરંગ અંતરંગ મળીને આખી એક વસ્તુ છે. વ્યવહાર સિદ્ધ્યર્થે અનેક દ્વૈતમય પ્રપંચ સ્વીકારવો પડે છે, તોપણ દ્વૈતદર્શનરહિત અદ્વૈત સમરસ બોધથી ચિત્તવિશ્રામ મળ્યા વિના સમાધાન થવાનું નથી. અર્થાત્ સ્વધર્મસૂત્રગ્રંથિત લોકોને કર્મતીત સ્વવિશ્રામધામ ગીતાશાસ્ત્ર દેખાડે છે. કોઈપણ ઉપર ઉપર દૃષ્ટિએ જોનારાને સર્વત્ર કર્મમયજ છે. તોપણ કર્મણ્યકર્મ યઃ પश्येत् सकर्मणि च कर्म यः, स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् (૪ નો ૧૮ મો.) સારાંશ એજ કે, ભાસમાન કર્મમાં અકર્મ (નિષ્ક્રિય બ્રહ્મતત્ત્વ) જેને દેખાશે, અને ભાસમાન તૂળણીભાવાદિરૂપ અકર્મ સ્થિતિમાં જેને કર્મ જોણખવામાં આવે છે, તેજ સર્વ મનુષ્યોમાં બુદ્ધિમાન મનુષ્ય. તે ધન્ય. તેને સર્વ થઈ ચુકયું. ભેદમાં અભેદ, દ્વૈતમાં અદ્વૈત પટાવી આપવા સાડ શ્રીશંકરાચાર્યજો જોઈએ છે. દ્વૈત છે, ભેદ છે એ તો ભૂત જેવો ભરવાડ પણ જાણે છે. તે શિખવવાને કે સ્થાપવાને કોઈપણ આચાર્ય જોઈતો નથી; તેમ કર્મ કોઈને પણ કદાપિ છુટતું નથી, એમ હોવાથી તેના પ્રતિપાદન વિષે ગીતાને ખરેખર એટલો અભિનિવેશ હશે, કે કર્મ-બંધમાં મોક્ષ પટાવનારો બોધ શિખવવા વિષે તેનો કટાક્ષ હશે? એ

ગીતાના ખરા સુમુક્ષુ લક્ષ્મી આગળ વિચારણીય વિષય છે. રાજ્ય મેળવવાને ઈચ્છનારો પટલાઈ માટે ઘાબરો બની હાથ ઓય કરતો નથી. તેમ બ્રહ્માત્મક, બ્રહ્મસાયુજ્ય કિંવા બ્રહ્માત્મક સામ્રાજ્ય મેળવવાની ઈચ્છા કરનારો, ભૂમંડળ માટે ઘાબરો બની હાથ ઓય કરતો નથી. પરંતુ અર્જુનને તે પદ સર્વને વ્યતિરેકે જોઈતું હતું, એટલે કર્મમય જગત્ સુકીને જોઈતું હતું, એ અબ્રહ્મુદ્ધ કલ્પના છે. અહિં ભગવાન પોતાની પેઠે જોવાને અર્જુનને શિખવે છે. એટલે ચક્ષાત્વા ન પુનર્મોહમંવં યાસ્યસિ પાંડવ । યેન મૂતાન્યશેષેણ દ્રક્ષ્યસ્યાત્મન્યથો મયિ (૪ નો ૩૫ મો.) મસ્થાનિ સર્વમૂતાનિ ન ચાહં તેષ્વવસ્થિતઃ (૬ નો ૪ થો.) ન ચ મસ્થાનિ મૂતાનિ પશ્ય મે યોગ-મૈશ્વરમ્ (૬ નો ૫ મો.) ભગવાન કહે છે:—મારો જ્ઞાનમાર્ગ એવો છે કે, તે જ્ઞાનની દૃષ્ટિથી આ સર્વ ભૂતો તારે પોતાને વિષે છે. અર્થાત્ મારે પણ વિષે છે. તોપણ હું તેમાં નથી. નથી તે મારામાં નથી, એવું મારું અદ્ભૂત લોકોત્તરજ્ઞાન છે. તે તું લક્ષમાં લે. એટલે તું ભૂત-આધારહિત છે એમ તને દેખાશે. નહીં તો તું કયાંય એકાંતમાં જઈને બેસીશ તોપણ ત્યાંહ આ ભૂતો તને મુકવાના નથી, કર્મ પણ છોડવાનું નથી. તાર્પર્ય એજ કે, તું સર્વમાં સમન્વિત છે તોપછી વ્યતિરેક કેવો મેળવીશ? એ વ્યર્થ મોહ છે. તું સત્તારૂપ છે, આ તારું નિઃકૃષ્ણ તાત્વિક સ્વરૂપ છે. અર્થાત્ તું સત્તાસ્વરૂપતઃ નિષ્ક્રિયસ્વરૂપ હૃદયશ તોપણ કર્માકાર સત્તા તુંજ છે. તે કાઢી મુકીશ તોજ તું કર્મશૂન્ય થઈશ અને તે કર્મના નામરૂપથી રહેશે તો તારામાં કાંઈપણ ખોટ આવશે, એમ નથી. અર્થાત્ તારી સત્તાથી અંચિત થયેલું બિચારું કર્મ, કર્મરૂપે ફેરવીશ તો તને શો મોટો ભાર લાગશે તો પછી તારા પડછાયાનો પણ ભાર તને લાગે, એવો તું બાળક ઠરીશ. તાર્પર્ય એજ કે, યથાકાશસ્થિતો નિલ્લં વાયુઃ સર્વત્રગો મહાન્ । તથા સર્વાણિ મૂતાનિ મસ્થાનીત્યુપધારય (૬ નો ૬ ઠો.) એટલે આકાશમાં સર્વત્ર એ મહાવાયુ સંચાર કરે છે, તોપણ આકાશ નિશ્ચલ હોય છે, તેને ગીજ વીજ ગઈ લાગતી નથી, તેમ આ ભૂતોની

સ્થિતિ મારે વિષે છે; એ બોધ તને પટતા સુધી ભૂતબાધા તો હોવાનીજ. અહિં તને કોઈ અવ્યક્તવાદી (અજ્ઞેયવાદી) મોહમાં નાખશે, તારે સારી પેઠે સાવધ રહેવું જોઈએ. કોઈ કોઈ વખતે યાજ્ઞિકવાદ સાંભળીને મનુષ્ય કુંઠિત થાય છે, તેને મળેલા સ્વાનુભવનું પણ વિસ્મરણ થઈ પડે છે. તને વિશ્વરૂપદર્શન થયેલું છે, તે તારો સ્વાનુભવ છે. તે અજ્ઞેયવાદીને શું લાગે? એવી અનેક વાતો છે. ચો ચત્ત્વરઃ સ एव सः । यच्चित्तस्तन्मयो मर्त्यो गुह्यमेतत्सनातनम् જેની જેવી શ્રદ્ધા, તેવો તે બને છે; જે જે વિષયની કલ્પના કરીને હોય છે, તે તદ્રૂપ થાય છે; એ નિયમ અબાધિત છે. તે સ્વાનુભવાસ્પદ છે. અહિં ઉકાંતિવાદની યુક્તિ દુર્ગ્રાહ્ય છે. જે સર્વ આંધળાને દેખાતું નથી, તેથી એક કોઈપણ સારી આંખવાળાને પણ તે દેખાવવુંજ ન જોઈએ, એમ તે કહેવાનો. ‘ચૈતન્યની વૃદ્ધિ હંમણા થયેલી છે, તેની પૂર્વે સામાન્યપ્રકૃતિ, સામાન્યશક્તિ એ વિના કાંઈપણ નથી. સુખદુઃખસંવેદનરૂપ ચૈતન્ય ત્યારે નથી.’ એમ તે કહેવાનો. ઠીક છે. પરંતુ સામાન્યપ્રકૃતિ, સામાન્યશક્તિ હતી એ સ્થિતિ અસાક્ષિક ઠરશે. તે આપણને સંમત નથી. અર્થાત્ તે તેવી હોવી એ સસાક્ષિકજ ઠરવાનું. તેથી તેમાં સર્વત્ર અધિષ્ઠાનતાએ સ્વયં-પ્રકાશ ચૈતન્ય માન્યા વિના સદ્ગતિ નથી. એવી સ્થિતિમાં ‘ચૈતન્યની વૃદ્ધિ હંમણા થયેલી છે’ એ કહેવું તદ્દન અપ્રયોજક છે. હવે, તેમ કહિયે તોપણ મૂળમાં તે હોવાવિના તેની વૃદ્ધિ થવી એ કલ્પનાને સાર્થકતા કેમ આવશે! અર્થાત્ એ વૃદ્ધિ એટલે શું? તો આપણી દેવી ભાષામાં એમ સમજવાનું કે, નિરૂપાધિક સ્વયંપ્રકાશ ચૈતન્ય ઉપાધિ-સંપર્કથી સવિશેષાકારભાસરૂપે ભાસે છે. એ ભાવાર્થ આપણે લક્ષમાં રાખવો જોઈએ. અર્થાત્ એજ સવિશેષભાસ પરમનિર્વાણ સમયે પોતાની નિર્વિશેષતામાં ગળી જાય છે. તેને લીધે આત્માનું વિશિષ્ટત્વ ખુટે છે, એ કોઈને પણ કખૂલ છે. પરંતુ જવાલાકાર અગ્નિ હોય તોજ તે બરો અગ્નિ; નહીં તો દાહઔષ્ણ્ય એ રૂપે રહેલો તે અગ્નિ નથી, એમ

કહી શકાય નહીં. સારાંશ એજ કે, આત્મા નિત્ય અને સ્વતંત્ર માનવો એ ભૂલ નથી. અર્થાત્ તે આત્મા પ્રકૃત્યધીન માનવો એટલે ગાડી ઘોડાને આગળ ધકલે છે, ઘોડો ગાડીને તાણતો નથી, એમ તે કહે છે, એ વ્યાવહારિક અનુભવથી બિરૂદ્ધ છે. એમ હોવાથી ચેતનાધીન સર્વ પ્રવૃત્તિ માનવી એજ સમંજસ દેખાય છે. એટલે આત્મા (ચૈતન્યધન આત્મા) નિત્ય અને સ્વતંત્ર છે એમ કહેવું પડે. અને એવી આત્મસિદ્ધિ કિંવા પરબ્રહ્મપ્રાપ્તિ તે સર્વ વિકારશીલ પ્રકૃતિને મરણાવસ્થા કિંવા સમાધિ છે. બ્રહ્મની કિંવા આત્મરૂપની તે સમાધિ નથી. અર્થાત્ જળમાંહેલા ચંદ્રની પ્રાપ્તિ કાલ્પનિક હશે તોપણ આકાશસ્થ ચંદ્રબિંબ સ્વયંસિદ્ધ, સર્વાનુભવસિદ્ધ છે. એનું નામ તે બુદ્ધિને હસ્તગત છે, એમ કહેવું માન્ય ડરવાનું. અર્થાત્ સર્વબુદ્ધિ સાક્ષીભૂત આત્મા સર્વને જાણનારો તેથી તે ઇતરને અજ્ઞેયજ હોવાનો, તે અવિષય હોવાનો, તોપણ સ્વયંપ્રકાશત્વે સર્વત્ર પ્રકટ એવોજ તે જ્ઞાતવ્ય હોય છે. એ વિશેષતઃ વેદાંતિ-ઓનીજ અભિરુચિની વાત છે. ત્યાંહ ઇતર વાદીઓએ વેદાંતિનેજ પેટે જન્મ લેવો જોઈએ, ત્યાંહ સુધી તેમણે ઉત્ક્રમણ કરતા રહેવુંજ જોઈએ. ‘જલે મત્સ્ય તે કેમ નિદ્રા કરે છે, થઈએ યદા મત્સ્ય ત્યારે કળે છે.’ અસ્તુ.

ભગવાનને અર્જુન એ બડો ઉસ્તાદ શિષ્ય મળ્યો! સુભદ્રાના લગ્નમાં રીસાઈ બેસવા, હઠ કરવા અવસર મળ્યો નહીં. તે વખતે આ વરરાજાને વિશેષ મળ્યું નહીં હશે. તેને લીધે કે કેમ તે ખબર પડતી નથી, પરંતુ હમણાં તો ‘ભૂલોક, ત્રેલોક્ય આપીશ અને મળશે તોપણ તેમાં વિશેષ તે શું છે?’ એટલે તે પુરતું લાગતુંજ નથી; તેના પણ આગળનું, કે યદ્વત્વા ન નિર્વર્તન્તે । યો વૈ મમા તત્સુખં નાત્પે સુભ્રમ્ । બ્રહ્માનંદ સામ્રાજ્ય આપે! ક્ષુદ્ર સ્વર્ગાદિકમાં તે કેટલુંક સુખ હોવાનું! તે બ્રહ્મપદ પેહેલુંજ આપ, પછી તારી ઇચ્છા પ્રમાણે હું ચાલીશ’ એવા ગૂઢ અભિપ્રાયથી એ સ્વારી યુદ્ધ ન કરનારી થઈ છે! બીજું શું! તે વખતે

ખોટા સંન્યાસ માટે સુલદ્રા જેમ મેળવી આપી તેવી હુમલા ખરા જ્ઞાનલક્ષણ સંન્યાસ માટે બ્રહ્મવિદ્યા આપીશ તોજ કરિયે વચન તવ. નહીં તો ન ચોક્કસ એમ કહિને એ અડિયેલ ભાઈ અડિને ખેડા છે. સંન્યાસ કરિશ એમ કહે છે. ભગવાનને પણ આ વખતે સાકડી ગલીમાં ચોરોએ ઘેરી લીધા જેવું થયું, અને સર્વસ્વ આપવું પડ્યું. અહિં શ્રીમન્મહેશ્વરાપરાવતાર જગદ્ગુરુ શ્રીમદ્ભગવાન પૂન્યપાદાચાર્ય શ્રીશંકરાચાર્ય ગીતાભાષ્યના આરંભમાં મંગલાચરણ કરે છે, તેના ઉપર કોઈનું પણ લક્ષ જશે તો ધાગુંજ સાડું. તે મંગલાચરણ એમ—

‘ૐ નારાયણઃ પરોઽવ્યક્તાદષ્ટમવ્યક્તસંમલમ્ । અષ્ટસ્યાંતસ્તિમે લોકાઃ સપ્તદ્રીણ ચ મેદિની’ આચાર્યશ્રીને પ્રણવ જોઈએ. અંતર્યામિરૂપ પ્રણવાત્મક સર્વાધિધાનભૂત નારાયણ જોઈએ; તેની જગત્કારણભૂત પ્રકૃતિરૂપ અવ્યક્તાકાર શક્તિ જોઈએ, તે શક્તિથી પરિણત થનારૂં બ્રહ્માંડ જોઈએ; બ્રહ્માંડ માંહેલા સર્વ લોક તેમને જોઈએ અને સપ્તદ્રીપયુક્ત પૃથ્વી પણ તેમને જોઈએ. તેના ઉપર તેમનું લક્ષ છે. એટલે પૃથ્વી ઉપર સર્વત્ર સ્વાસ્થ્ય રહે, સર્વ લોકસંગ્રહ થાય, એવા જેમના સંન્યાસાવસ્થા માંહેલા ઉભરા છે, તેમનો સંન્યાસ કયા કર્મયોગીને ન જોઈએ એમ લાગે ! એમ હોવાથી આચાર્યશ્રીનું ભાષ્ય ખરાખર જોઈએ અને ગીતાનું અવલોકન કરિયે. તે તો અગાધસિંધુ જેવી છે. તોપણ તેની સાથે આપણા મનબુદ્ધિ એકરૂપ કરતાં તે સારાજ તરંગ દેખાડશે. અમારો એ નિબંધ તરંગાત્મક છે. તેમનાથી પોતાના આધારભૂત ગીતાસિંધુના અંતરંગનું માપન કરાશે નહીં, તલસ્પર્શિત્વ પણ સંધાશે નહીં, એ તો ખરુંજ છે; તેમજ બહિરંગનું આકલન પણ તેમને થશે નહીં. તે કાંઈ રામાવતારના સમુદ્રોદ્ધવન કરનારા વાનરભટ નથી. તેથી આ તરંગ તે વાનરભટોની ઉપમા લેવા ઇચ્છતા નથી. કારણ કે તેમનું પગનું તળીયું પણ આદ્ર થયું નહીં. પોતે સર્વાંગ આદ્ર. તેમજ આ તરંગ સમુદ્રમંથન સમયના મંદરાચલની પેઠે સિંધુની ઉંડાઈ અને તલ-

સ્પર્શ જાણતા નથી, તેથી તેમની પણ ઉપમા પોતાને જોઈએ એમ તેમને લાગતું નથી. અર્થાત તે મંદરાચલને ગંભીરતા જણાઈ, તલસ્પર્શિતા સધાઈ, તોપણ તે જાતે પથરો ! અંતર્યામમાં ઠંઠંણ કોરોજ ! એમ હોવાથી, આપણે (તરંગો) બહિરંગ જાણતા નથી કે, અંતરંગ પણ જાણતા નથી તોપણ સર્વાંગ અનન્ય તથા આર્દ્ર છિયે એમ તેમને લાગે છે. એ જોઈને ગીતાસિંધુને આ તરંગ આપણી શોભા છે એમ જણાઈને અત્યંત હર્ષ થાય છે એટલુંજ જણાવીને અમો એ ઉપસંહાર પૂરે કરીએ છીએ.

‘ગીતા સિંધુસમાન દેખી વિબુધો ને આ વળી આસુરો
લાગ્યા’તા મથવા સ્વકેડ કશિને જે વિશ્વમાં ભાસુરો
અંદ્રતામૃત જ્ઞાનયોગ વિબુધો પીને થયા મસ્ત જે
પીને કર્મમયી મુરકત મદિરા તે આસુરો મસ્ત જે ॥ ૧ ॥

ઉભય મસ્ત થઈ અહિં નાયતા, વિબુધ તે સ્થિર છે નજ નાયતા ।
અખિલ આસુર તે બહુ નાયતા, પ્રલય થાય અહિં અહિં નાયતા ॥ ૨ ॥

યથાપિ

॥ उत्पथं प्रतिप्रन्नानामुद्रिक्तमदचेतसाम् ।
चित्तशुद्धेरभावेन नायं रोचेत निर्णयः ॥ ३ ॥
॥ कालोहि कलिरत्यर्थं कलुषीकुरुते जनान् ।
नाद्य शास्त्रीयमर्यादा न च ब्राह्मण्यरक्षणम् ॥ ४ ॥
॥ मंत्रशक्तियोंगशक्तिर्महिमा ब्रह्मवर्चसम् ।
ज्ञानं शमदमादिश्च सर्वमस्तमगान्તृषु ॥ ५ ॥
॥ महत्त्वबुद्धिर्दूरेऽगाल व्यासादिषु महर्षिषु ।
आत्मनः प्रतिभा त्वासीदागमाच्च बलीयसी ॥ ६ ॥
॥ धैर्यमालम्बते हन्तुं धर्माधर्मद्वयीमपि ।
शिक्षापेनीतमात्रे च ब्राह्मण्यमवशिष्यते ॥ ७ ॥

॥ कृन्तन्ति च विलुम्पन्ति केचिदेना शिखामपि ।
 भक्ष्याभक्ष्याविवेकस्तु बहुदूरे पलायत ॥ ८ ॥
 ॥ श्रुतियोग्येन वक्त्रेण स्वैरं धूमश्च चूषति ।
 सजग्धिश्च सपीतिश्च सर्वैरपि विजृम्भते ॥ ९ ॥
 ॥ नौमिस्समुद्रयात्रा च नीता तीर्थाटनास्थितिम् ।
 विधवामुपयच्छन्ते विवहन्ते रजस्वलाम् ॥ १० ॥
 ॥ समाजा अपि भूयांसस्संमिलन्ति ततस्ततः ।
 व्यवस्थां वैदिकीं प्रायो विध्वंसयितुमुत्सुकाः ॥ ११ ॥
 ॥ उपदेष्टुं च तत्सर्वं नृणामुपचिकीर्षया ।
 भटास्थन्ते च बहवोः वाचारा वैदिकद्विषः ॥ १२ ॥
 ॥ तादर्थ्येन प्रकाश्यन्ते ग्रन्थाश्च परश्शताः ।
 तृणाय मत्वा द्रविणमिहैके विनियुजते ॥ १३ ॥
 ॥ कष्टमेष कथं ब्रूयां कलिकालस्य चेष्टितम् ।
 अधरोत्तरमद्याभूदार्थावर्तस्य वैभवम् ॥ १४ ॥

तथापि

॥ अद्यापि विरलाः केचिदाजानशुचयस्स्वयम् ।
 वेदमार्गपरिष्कारे विराजन्ते धृतव्रताः ॥ १५ ॥
 ॥ सन्त्वापदां सहस्राणि साहाय्यं च विहीयताम् ।
 प्राप्नोतु मरणं वाऽपि स्पन्दंते सत्पथान्न ते ॥ १६ ॥
 ॥ तथाविधानां महतां साह्यमत्र भविष्यति ।
 इति विश्वस्य संक्षेपादमुमर्थमलेखिषम् ॥ १७ ॥
 ॥ अभिदधतु सहस्राण्याच्चरन्त्वप्यनेकान्
 कचिदपि च यथेच्छं यान्तु नैवात्र क्षिपे ।
 स्वकृतमखिलमेतत्सुद्धिति स्थापनार्थं
 श्रूतिमपि कुरुते यत्साक्षिणीं तच्च दुःखम् ॥ १८ ॥

॥ श्रुतिपथमपहाय स्वाभिलाषप्रधानाः
किमपि च कलयन्तां केचिदैदंयुगीनाः ।
सहजगुरुकृपातस्सत्यपि प्राणकृच्छ्रे
सरति मतिरियं मे संप्रदायाध्वमात्रे ॥ १९ ॥

॥ चपलकलिसमाख्याच्चण्डवाताभिघाता
च्छ्रुतिपथपरिहीणा यान्तु चञ्चास्समन्तात् ।
सहजधृतिसमृद्धाश्शैलकल्पा महान्तः
कलिमपि कृतयन्तः केऽपि सन्त्येव सन्तः ॥ २० ॥

॥ महाराष्ट्राभिधे देशे पुण्याख्ये पत्तने शुभे ।
रविवारविभागे तु ब्रह्मण्यकुलसंकुले ॥ २१ ॥

॥ सुप्रसन्नमुखांभोजेजानकीगर्भपंकजात् ।
वीर्याच्छांत्यादियुक्तस्य आत्मारामाख्यशर्मणः ॥ २२ ॥

॥ जातः शंकरनामाख्यो मुमुक्षुः पुरुषोत्तमः ।
गुरुशुश्रूषया पश्चाद्येन वै मोक्षहेतुकी ॥ २३ ॥

॥ वेदांतागमविज्ञेभ्यः शिवरूपेभ्य एव च ।
विशुद्धानंदतीर्थेभ्यः प्राप्ता दीक्षा परा ध्रुवा ॥ २४ ॥

॥ वेदांतयोगजे विद्ये प्राप्ते पूज्येभ्य आत्मनः ।
श्रीमच्छ्रीतातचरणैः साक्षात्सच्छास्त्रमूर्तिभिः ॥ २५ ॥

॥ वेदांतजा पुनर्विद्या पूरिता हृदयाम्बुजे ।
सोऽयमलक्षकैर्लिङ्गैर्भिध्रुवेषेण वर्तते ॥ २६ ॥

॥ श्रीमच्छ्रीब्रह्मविद्यायाः पादाब्जकृतमानसः ।
तेनायं लिखितो ग्रंथो नांदोदाख्ये श्रीपत्तने ॥ २७ ॥

॥ हृत्पुण्डरीकान्तरसन्निविष्टः श्रीशंकरः शंकरदैवतं मे ।
यथा यथा प्रेरयदप्रमेयस्तथा तथाऽबोचभिदं समग्रम् ॥ २८ ॥

॥ यावच्चन्द्रद्विवाङ्गरे क्षितितले, यावत्प्रिया शंभुनी,
गंगा, साश्रमवर्ण पद्धति रडे ने छे ञरी शं भुमी,
यावत् गुर्जरी वाङ् सुवर्ण धटिता सद्भासिता संचरे,
गीतासिंधु तरंग रंग मनमां आनंदकारी स्फुरे ॥ २६ ॥

॥ श्रीमच्छंकरगुरुचरणसरोरुहार्पणोऽस्तु सततमतितराम् ।

श्रीरस्तु सर्वदा गोब्राह्मणवर्यवेदतदनुकूलशास्त्राणामतुला ॥ ३० ॥

॥ विमथ्य वेदोदधितः समुद्धृतं सुरैर्महाब्धेस्तु यथा महात्मभिः ।

तथामृतं ज्ञानमिदं हि यैः पुरां नमो गुरुभ्यः फलमीक्षते च यैः ॥ ३१ ॥

॥ इति सार्वभौमोत्तमजकसमाग्रासनाधिप श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य
स्वामीभि आत्मानंद सरस्वती विरचिता

गीतासिंधुतरंगावलिः समाप्ता ॥

॥ ॐ नमः शिवायसदाशिबोम् ॥

